生命更新解经系列

Be Worshipful, Be Exultant

Psalms

尊崇真神：诗篇

威尔斯比 著 Warren W. Wiersbe

Cook库克
Communications Ministries
INTERNATIONAL

赠阅本
请勿转售
Complimentary
Not for Resale

责任编辑：梁伯安
美术设计：黄爱莲

生命更新解经系列——

尊崇真神：诗篇（简体字版）

著　　者　威尔斯比
翻 译 者　潘心慧、蓝慈理
出 版 者　福音证主协会
　　　　　香港九龙青山道128号威利商业大厦三字楼
承 印 者　福音证主协会承印部
　　　　　香港九龙青山道128号威利商业大厦五字楼
版　　次　二〇〇七年十一月初版

　　　　　© 福音证主协会　二〇〇七年

编　　号　C030022X
国际书号　978-962-8891-68-9

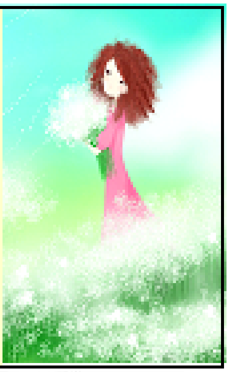
版权所有

"Be Series" ——
Be Worshipful, Be Exultant : Psalms
(Simplified Chinese Version)

Author　Warren W. Wiersbe
Translator　Selina Jap, Tsyr-Lii Lan
Publisher　Christian Communications Ltd
3/F, Wai Lee Commercial Building, 128 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Printer　Printing Service Dept., Christian Communications Ltd
5/F, Wai Lee Commercial Building, 128 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Edition　First edition, November 2007

© 2004 by Warren W. Wiersbe
Published in the United States by Cook Communications Ministries,
4050 Lee Vance View, Colorado Springs, CO 80918
Chinese edition published by permission
©2007 Christian Communications Ltd

请严谨遵守以下守则：
1. 此资料是为不方便地区，方便有能力者，请购书支持圣工。
2. 为了尊重作者版权、避免山寨电子营利版，请勿把此资料在任何网站续传发布。



中文版总序

小仆心中存着万分感恩与欢乐，因为福音证主协会承担着圣经教导的责任，自二○○四年陆续推出威尔斯比牧师（Warren W. Wiersbe）所撰写近50册新旧约圣经解经书。谨将这套美好的工具书呈献给天父及众教会，帮助信徒在真理知识上打稳基础，生命不断更新，更象耶稣基督。

小仆曾在美国近20年，经常听到威尔斯比牧师在芝加哥基督教电台的精彩解经培灵讲道，当时他已从芝城慕迪教会的牧职转到电台广播工作，负责称为"Back to the Bible"（回到圣经去）的圣经教导事工。后来，我有幸在神学院跟他学习讲道法，又多有机会阅读他的讲道和牧会的着作，特别是灵命培育的解经书籍，丰富了我的生命与牧养内涵。

诚如他的自传书名《*Be Myself*》，他是一位"做他自己"的人物，他上课和谈话时总是谈笑风生、心情开朗、正直光明、敢作敢言、充满勇气。这位"做他自己"的属灵长者，也是一位性情率直的人，在人前没有遮掩地活出真我。

名布道家葛培理博士称他为"我们这一代最伟大的解经家之一"（One of the Greatest Bible Expositors of our Generation），威尔斯比牧师著作什丰。15岁时就开始著书，20岁时已出版了三本书！至今出版的书已超过125本，种类大多是解经、信徒灵命造就，也有教牧学、讲道学、历代属灵伟人生平等各类题材。今天，威尔斯比牧师虽然已进入退休之年，但是他退而不休，仍孜孜不倦地著书，并且在美国密歇根州里的浸信会神学院担任荣誉教授，也在州内基督教大学作驻校写作人（Writer-in-Residence）。他曾这样分享道："我不喜欢别人问我怎样安排退休生活，因为我仍是很忙碌地事奉与写作！"

“生命更新解经系列”(Be Series)是威尔斯比牧师的毕生巨著。究竟这套书是怎样产生出来的呢？作者事奉的前期，曾在美国东南部肯德基州十字架浸信会牧会，期间他写下旧约和新约两册的解经大纲，这成了本系列书之奠基石。他从 1972 年开始撰写这套书，1989 年完成新约解经部分，然后撰写旧约解经，撰写工作仍继续不断！

本系列书籍的特色，可概括为四种。首先，这是一套赋与信徒灵命活力，对生命产生影响的生命之书；本书不单是一般经文注解的解经书，更是让信徒既能明白圣经真理，又能在生活中应用和实践的灵命塑造之书。作者在书中讲解圣经和撮要经文意思后，立刻将经文引申应用到读者的生命与处境。在书内，不但没有艰涩的学术理论，反而深入浅出，寓理论于实践，务求信徒在明白真理的同时能应用于实际生活，使灵命不断长进。这是本系列的独特之处。

第二种特色：本书运用平行体去铺排大纲(Parallel Structure)，这种铺排方式让信徒更容易掌握及记忆大纲，同时也可以让圣经教师在百忙中信手拈来，即可使用。这种清晰、精简而平行的重点标题，创意新颖，结构严谨。这令我回想起跟作者学习讲道的日子，他极力强调学生操练撰写重点大纲。他看着学生的讲章大纲，往往说：“That will preach”(行了，这可以讲道了！)。我很佩服不少西方的传道人都能够撰写这样富有创意而精简的标题，且又不违背经文的原意，这也是我们选取翻译这套系列解经书的原因之一。

第三种特色：作者极度用心，以经解经，他的论点皆以多处圣经经文为论据，这是极好的榜样与准则。我们要经常以神的话来印证和鉴辨真理，有如庇哩亚人一样，他们要从圣经找证明，以分辨所听的是否出于神(徒十七 11-12)。当今有许多异端与邪说，他们皆是不寻求，不理会甚至埋没圣经真理的根据，把自己的意思、人的意思，凌驾在真理之上，因此而离经背道。所以，威尔斯比牧师的榜样很值得我们学习，这是读经人的准则。

第四种特色：具时代感。作者把《返璞归真：创世记》书卷的第

三部分命名为“真实无伪”(Be Authentic),在引言中,他提出“真实”是“不抄袭,是原件”的意思,是“不安于现状,是先驱、不会泰然自若地盲目跟随群众。”作者以这个具时代气息的角度看以撒、雅各和约瑟。信徒读经需要这旧酒新瓶的代入,把远古的真理套入现代人的世界。作者又能以一个“现代的”形容词,来总括每一书卷的中心思想,例如把《约翰一书》命名为“Be Real”、把《希伯来书》命名为“Be Confident”。这系列的作品确是一个美好的尝试。

论到本系列的文化背景,虽然这套书是翻译的作品,存在着东西方两种文化与背景的差异,但神的话是“放诸四海而皆准的”!读者只需调节差异,取其原则灵活地应用到周遭的生活上便可,而不要将西方舶来之物硬搬过来,不假思索地“照单全收”。因此,读者需要懂得将圣经信息消化、过滤、沉淀,然后内化,整合成合乎民情与处境的真理来应用,不要将西方文化元素生搬硬套。大家需要特别留意。

威尔斯比牧师的著作与讲道很受华人欢迎。我在芝加哥牧养教会时,有位华人牧师的朋友,极力向我推荐,认为他有属灵的气质,对信徒灵命培育大有帮助。另一位较年青的同工,念神学时接触到他的作品后便常常使用,因为她认为不少西方解经书太多非培灵的讨论,艰涩难懂,而威尔斯比牧师的解经往往是一矢中的。这也是他深得民心之处,他常常提醒我们不要断章取义,买弄词句。若认真要使用原文的话,就说:“我的希腊文老师认为……”,这种谦卑不求炫耀的学问精神深印我心,这也反映在他的解经作品之中。

当然,这系列的解经书也有一点限制,威尔斯比牧师以一人之力注解圣经全书 66 卷,虽是杰出之作,但要全面诠解经文,也许会有遗漏与不足,惟望读者留意与见谅。

最后,盼望真理的正义活现在读者眼前;让信徒明白又遵行神的话和神的旨意,好叫天父的心意得满足。愿神的名得荣耀!

林荣树牧师

福音证主协会出版顾问

目录

中文版总序......3

引言：诗篇简介......8

第一卷（诗篇一至四十一篇）......13

第二卷（诗篇四十二至七十二篇）......189

第三卷（诗篇七十三至八十九篇）......285

第四卷（诗篇九十至一〇六篇）......351

第五卷（诗篇一〇七至一五〇篇）......419

引言：诗篇简介

诗篇

古往今来，诗篇一直是一本属于神的百姓，无可取代的灵修指引、祷文集和圣诗。书名在希伯来文乃“赞美诗集”(tehillim)。旧约圣经的希腊文译本七十士译本(the Septuagint)把“tehillim”翻译作“psalmos”，意思是“以弦乐伴奏供人吟唱的诗歌”。继七十士译本以后出现的武加大译本(Vulgate)所用的“psalmorum”一字则来自拉丁文“psalterium”，是“弦乐”的意思。英文圣经英王詹姆斯译本(KJV)采用了这个字，因而我们就有了诗篇(Psalms)这个书名。

作者

大约三分之二的诗篇可以从题字知道作者是谁。数量以大卫居首，共七十三篇。他是以色列的“美歌者”(撒下二十三1)。圣殿里的职分，包括唱歌的人，也是由他来安排(代上十五16，十六7，二十五1)。可拉的后裔在圣殿里负责音乐的事奉(代上六31起，十五17起；代下二十19)，他们写了十一篇(诗四十二至四十九，八十四，八十五，八十七篇)；亚萨十二篇；所罗门王两篇(诗七十二，一二七篇)；以探写了一篇(诗八十九篇)；摩西一篇(诗九十篇)。然而，并非所有学者都同样重视这些标题。

编排

诗篇分为五卷：一至四十一篇、四十二至七十二篇、七十三至八十九篇、九十至一〇六篇、一〇七至一五〇篇，也许是仿效摩西五经(创至申)。头三卷皆以两个“阿们”作结，第四卷以一个“阿们”和一个“哈利路亚”(和合本把诗篇里的“哈利路亚”都译作“你们要赞美耶和华”)作结，而最后一卷以一个“哈利路亚”作为整本诗集的总结。按着

圣灵的引导，不同的作者和编者创作和编纂这些诗歌和诗章，诗篇的篇幅也随着年日渐渐增加。第一卷的四十一篇里有三十七篇是大卫写的，一本诗集就此肇始。卷二和卷三可能由“希西家的人”（箴二十五1）搜集，那是希西家王时代一个负责誊录和保存宝贵的旧约圣经手稿的文府。希西家本身就是悔罪诗的作者（赛三十八章）。卷四和卷五大概是在文士以斯拉的时期搜集和增补的（拉七 1-10）。诗篇就象我们今天的诗歌本，一本总集里有好几册歌集，例如“上行之诗”（诗一二〇至一三四篇）、亚萨的作品（诗七十三至八十三篇）、可拉后裔的诗（诗四十二至四十九和）和“哈利路亚诗”（诗一一三至一一八，一四六至一五〇篇）。

诗体

希伯来诗歌本于“意句”（thought lines）而不是押韵。若第二句以不同的字眼重复第一句，例如诗篇二十四篇 1 至 3 节，我们称之为同类平行体（synonymous parallelism）。若第二句与第一句相反，例如诗篇一篇 6 节和诗篇三十七篇 9 节，这就是对比平行体（antithetic parallelism）。第二句解释并延伸第一句时，作者使用的就是综合平行体（synthetic parallelism；诗十九 7-9）；若第二句接着完成第一句，那就是渐进平行体（climactic parallelism；诗二十九 1）。反复平行体（iterative parallelism）是第二句重复第一句的意思（诗九十三篇）；交替平行体（alternate parallelism）就是由交替的句子来表达同一个意思，例如诗篇一〇三篇 8 至 13 节。不希望你把这些专有名词带到讲台上，但在研读诗篇时，如果知道其意义，那么将对你帮助很大。如果把诗篇一〇三篇 3 节解释成神应许医治一切疾病，那就是忽视了这行诗所采用的同类平行体：以罪蒙赦免比作病得医治（参诗四十一 4）。

诗篇里，有些是诗人身陷绝境时向主发出的哀歌，有些是指向主耶稣基督的弥赛亚诗。还有赞美和称谢诗、君王诗、智慧诗、坚信诗、忏悔诗，甚至有呼求神的怒气倾倒在仇敌身上的咒诅诗。我们将会在这研习的课程中，逐一探讨各类型的诗篇。

价值

新约圣经有超过四百段引文和典故出自诗篇。耶稣曾经引用过诗篇（太五 5／诗三十七 11；五 36／诗四十八 3；六 26／诗一四七 9；七 23／诗六 8；二十七 46／诗二十二 1；约十五 25／诗六十九 4）。当耶路撒冷教会挑选一位新使徒时，神以诗篇的话引导他们（徒一 15 起；诗六十九 25，一〇九 8）。初期教会也使用诗篇来印证他们的讲道（徒二 31；诗十六 10），在受逼迫的日子从诗篇得安慰（徒四 23-31；诗二篇）。吟唱诗篇是他们敬拜的一部分（弗五 19；西三 16；林前十四 26），我们今天的教会也当如此。从诗人的观点来研读圣经历史是很有趣和有帮助的：创造（诗八篇），洪水（诗二十九篇），先祖（诗四十七 9，一〇五 9，四十七 4），约瑟（诗一〇五 17 起），出埃及（诗一一四篇），流浪旷野（诗六十八 7，一〇六 1 起），被掳（诗八十五，一三七篇）。

但诗篇主要论及神和被造物之间的关系——世上列国、以色列、信祂的人。我们看到祂不仅是一位大能的神，也是一位仁慈的父亲，一位遵守诺言、慈爱地眷顾祂百姓的神。我们从这些诗篇也看到那些跟随神的人的心思和情感、信心和疑惑、得胜和失败，还有他们盼望神所应许那荣耀的将来。在诗篇里，我们会遇见各种不同遭遇的人，他们呼求神、赞美神、承认自己的罪，追求更深入地敬拜祂。在诗篇里，你可以遇见创造的神，从飞鸟走兽、山岭旷野、阳光暴雨、麦子糠秕和花草树木学习属灵的道理。各类动物如马、骡、狗、蜗牛、蝗虫、蜜蜂、狮子、蛇、羊，甚至连虫都可以供我们学习。诗人教导我们要专心寻求神，坦诚向祂倾诉一切，不是为了祂的赐予，而是因祂是神而敬拜祂。诗篇教导我们如何接受试炼，从中得胜；在失败时如何悔改，接受神的恩典和赦免。诗篇所描述的是一位既超越（transcendent）又内住（immanent）的神：祂高高在上，却又亲自陪伴我们走天路。祂是“至高真神”和“以马内利——神与我们同在”。

附注：

以下释经部分，凡括弧内引用的诗篇经节，皆省略“诗”字。其他圣经书卷将依照一般书写方式。

Be Worshipful
Be Exultant

第一卷：

诗篇一至四十一篇

诗篇1篇

诗篇的编者以这宝贵的一篇作为开头乃是明智之举，因为它指出了蒙福的途径，警告人要小心神的审判。这是诗篇中一再出现的主题。本篇的意象会使读者想起旧约前几卷书的教训。在创世记里，我们看到人与神同行（五21、24，六9，十七1）、生命的河流（二10-14）、树和果子（二8-10）。耶和华的律法是本篇与出埃及记至申命记的共同主题。思想和遵行这律法就会顺利，让我们想起约书亚记一章8节。本篇指出两条道路——蒙福的道路和遭审判的道路，这是以色列人所必须作的选择（申三十15、19）。耶稣也曾经使用过类似的意象（太七13-14）。圣经的历史似乎是朝着一种"二人观"发展：第一个亚当和末后的亚当（罗五章；林前十五45）——该隐和亚伯、以实玛利和以撒、以扫和雅各、大卫和扫罗，而圣经的历史最终将会集成在基督和敌基督身上。两个人，两条道路，两种结局。

第一篇是一首智慧诗，重点是神的话语——思想和遵行神的话的人便得到神的赐福，违背的人终究遭受神的审判。智慧诗也探讨世上罪恶的问题，还有为什么神容许那些拒绝祂律法的恶人凡事顺利。其他的智慧诗是第十、十二、十五、十九、三十二、三十四、三十七、四十九、五十、五十二、五十三、七十三、七十八、八十二、九十一、九十二、九十四、一一一、一一二、一一九、一二七、一二八、一三三和一三九篇。本篇指出两条道路，但实际上却在描写三种不同的人，还有神的赐福与他们之间的关系。

得到神赐福的人（1-2 节）

神与以色列人立约，清楚说明祂会赐福那些听从祂的人，审判那些违背祂的人（利二十六章；申二十八章）。“有福”原文是亚设（asher），是雅各其中一个儿子的名字（创三十 12）。它是复数的：“多么幸福！多么有福！”本篇所描写的这个人满足了神的条件，所以神就赐福给他。[1] 如果我们想得到神的赐福，我们也必须满足这些条件。

我们必须让神的话来引导我们（1 节）

以色列是一个独特，被分别出来的民族；虽然他们与其他国民在一起，却不可以被玷污（民二十三 9；出十九 5-6；申三十二 8-10，三十三 28）。今天神的子民也是如此：我们在世上，却不属世界（约十七 11-17）。我们必须谨慎，不要与世俗为友（雅四 4）。与世俗为友就会被世俗所沾染（雅一 27），甚至爱世界（约壹二 15-17），结果就会效法世界（罗十二 1-2）。若不悔改，我们就会和世界一同被定罪（林前十一 32）。罗得朝着所多玛看，把帐棚往所多玛挪移，不久就搬进了所多玛（创十三 10-12，十四 12）。虽然罗得是一个得救的人（彼后二 7-8），但他在神毁灭平原诸城时，失去了所拥有的一切（创十八，十九章；林前三 11-23）。我们是逐步陷入罪和悖逆之中的（参箴四 14-15，七 6 起）。如果你听从了错误的劝告，就会与错误的同伴站在一起，最后就会坐在错误的一群当中。耶稣被捉拿时，彼得一直跟着祂，走进大祭司的院子。在那里，他和敌人站在一起（约十八 15-18），最后坐在他们中间（路二十二 55），结果他三次否认耶稣。“恶人”就是那些故意和不断作恶的人；“罪人”就是那些达不到神的标准却不在乎的人；“亵慢人”藐视神的律法，凡是神圣的事情他们都认为是可笑的（参箴一 22，三 34，二十一 24）。[2] 当嘲笑圣洁的事情和违背圣洁的律法成为一种大众娱乐时，人实在是沦落到一个很低的层次。

我们必须喜爱神的话（2 节）

我们从第 1 节负面的角度转到一个正面的角度来。喜爱神的话与

思想神的话是紧密相连，缺一不可的(一一九 15-16、23-24、47-48、77-78)，因为不论我们喜欢什么，我们都会去想、去追求。“思想”在希伯来文的意思是“喃喃低语，小声地念”，因为正统的犹太教徒在读经、思想和祷告时都会发出声音。神的话就在他们口中(书一 8)。若我们跟神谈论祂的话，祂的话也会把神的事情告诉我们。这就是“把神的道存在心里”的意思(约壹二 14、24)。作为神的子民，我们应该喜爱神的话多过*食物*(一一九 103；伯二十三 12；耶十五 17；太四 4；彼前二 2)、*睡眠*(一一九 55、62、147-148、164)、*财富*(一一九 14、72、127、162)和*朋友*(一一九 23、51、95、119)。我们应该以对待耶稣基督的态度来对待圣经，因为圣经就是祂向我们所说的话。第 1 节里的动词都是过去式，是指一种已定的生活方式，但在第 2 节里，“思想”却是未完成式，是指一种持续不断的行为 。“他不住地思想”。[3]

成为别人祝福的人(3 节)

神赐福我们是为了使我们成为他人的祝福(创十二 2)。如果福气只停留在我们身上，那么，赏赐本身就会变得比赏赐者更重要，这就是拜偶像。我们应该成为神赐福的管道，使别人得福。*得到*祝福固然是一件可喜的事，但*成为*他人的祝福会带来更大的喜乐。“施比受更为有福”(徒二十 35)。

树在圣经里是个很常见的意象，象征一个国家(结十七 24；但四章；太十三 32)或一个人(五十二 8，九十二 12-14；箴十一 30；赛四十四 4，五十八 11；耶十七 5-8；太七 15-23)。巴兰看以色列民如“河旁的园子”，里面草木茂盛(民二十四 6)。一个敬虔的人就象一棵树，富有生命力、美丽、结果子、有用处和坚韧不拔。一棵树最重要的部分，是那隐藏在泥土下吸取其中水分和养分的根部；一个信徒生命最重要的部分，就是那吸取基督里隐藏资源的“属灵根部”(弗三 17；西二 7)。这就是所谓“常在基督里”(约十五 1-9)。

圣经以饮用的水来描写圣灵(约七 37-39；林前十 4)，以洗涤的水来描写神的话(一一九 9；约十五 3；弗五 26)。人对水的渴求象征着人

对神的渴求（四十二 1，六十三 1，一四三 6；太五 6；启二十二 17）。河流通常象征神所赏赐的属灵福气，以及神给祂百姓的帮助（三十六 8，四十六 4，七十八 16，一〇五 41；出十七 5-6；民二十 9-11；结四十七章；启二十二 1-2）。我们无法自养自足，我们必须扎根在基督里，从祂那里支取属灵的能力。正如祷告和与神的子民相交，思想神的话是获取属灵能源的一个管道。麦克拉伦（Alexander Maclaren）写道："宗教信仰缺乏深度和质量是因为没有地下暗泉的供应。"

树会枯干死亡，但常在基督里的信徒却历久长青，多结果子（参九十二 12-14）。"果子"是指许多不同类的福气：引人归主（罗一 13）、敬虔的品格（罗六 22；加五 22-23）、为主工奉献金钱（罗十五 28）、服侍和行善（西一 10）、赞美主（来十三 15）。若信徒因忽视"根部"而开始枯干，那是很不幸的。我们必须记住，树是不吃果子的，果子是给他人吃的。我们也必须记住，果子并不等于"结果"，因为果子里有可以结出更多果子的核。果子发自生命，这生命就是神的生命，流入我们里面，又从我们涌流于外。

第 1 至 3 节所形容的敬虔人，肯定是我们主耶稣基督的一个写照。根据约翰福音十四章 6 节，祂是道路（1 节）、真理（2 节）、生命（3 节）。

需要神赐福的人（4-6 节）

本篇前一半所描写的是敬虔人，后一半所着重的却是不敬虔的人，*是敬虔人传福音的必然对象*。这些人是多么需要认识神和得到神在基督里所赐的福气！圣经用了许多不同的方式描写恶人，但这里的意象乃是*糠秕*。义人象一棵树，恶人正好相反，他们是死的、无根的，最终注定被火烧掉。糠秕是毫无价值的。打麦以后，风把糠秕吹散，剩下来的都会被投到火里去烧。施洗约翰也用树、果子和糠秕的意象来警告罪人，要他们悔改（太三 7-12）。世上的恶人似乎是富裕、有分量的，但在神看来，他们是贫乏、空洞，最终要受审判的（参七十三章）。难怪耶稣把地狱比作耶路撒冷城外的垃圾场（gehenna），因为那里所堆置的废物最后是会被火烧掉的（可九 43-48）。糠秕原本

是那么接近谷粒，但到头来，两者被分开，糠秕会被风吹散，被火烧掉。但在此事未临到之前，我们还是有机会向他们作见证，竭力把他们带到基督跟前。

将来会有审判的一天。神是那公义的审判者，祂将会把麦子和稗子分开，绵羊和山羊分开，树和糠秕分开，没有恶人能站在义人的会中。在第6节里，"知道"这个动词不是指神意识到这些敬虔人的存在和想到他们，而是指神已经拣选了他们，按照祂的旨意眷顾他们，并且最终把他们带到祂的荣耀中。"知道"的意思是"拣选，进入立约的关系，亲自熟悉的"，[4] 阿摩司书三章2节也用了这个词。犹太出版学会（Jewish Publication Society）把阿摩司书三章2节翻译作"在地上万族中，唯独你是我所挑选的"。同样的译本把本篇第6节译作"因为祂细心看顾义人的道路……"。在最后的审判中，耶稣将会对恶人说："我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！"（太七23）

本篇以"有福"开头，以"灭亡"作结。真信徒在基督里是有福的（弗一3起）。他们既已领受了神的赐福，就应该成为他人的祝福，特别是那些有一天会被丢在火里的糠秕。让我们尽力、尽量多赢得这些人。

注释

1 "他"泛指男与女

2. 希伯来文"letz"的意思是"藐视、嘲笑"。在现代希伯来文里，"letzen"就是"小丑"。

3. 第一节可以翻译作"没有走过…… 没有站过…… 没有坐过 …… "自古以来，世上唯一这样生活的人，就只有耶稣基督；在祂里头，我们得到神的义（林后五21）。

4. 含有此意的"知道"有其他的例子，参创十八19；出三十三12；撒下七20；提后二19。

研习题

1. 第一篇认为成功的要诀是什么？你如何衡量真正的成功？
2. 根据这一篇，你必须满足什么条件才会“有福”？你愿意去满足这些条件吗？
3. 本周你将要怎样成为别人的祝福？

诗篇2篇

第一篇强调神的律法，第二篇则着重预言。第一篇的人喜爱律法，第二篇的人却藐视律法。第一篇以有福开始，第二篇则以有福结束。新约圣经里，第一篇没有被引用过，第二篇却被引用了至少十八次，多过其他任何一篇（参太三17，七23，十七5；可一11，九7；路三22，九35；约一49；徒四25-26，十三33；腓二12；来一2、5，五5；启二26-27，十一18，十二5，十九15）。这是一首弥赛亚诗，同一类的还有第八、十六、二十二、二十三、四十、四十一、四十五、六十八、六十九、一〇二、一一〇和一一八篇。若要检定某一篇是否弥赛亚诗，就要看新约圣经有没有引用它来证明耶稣是弥赛亚（路二十四27、44）。这也是一首君王诗，提到一位犹太王登基后属国为了争取自由而起来反叛的事。其他的君王诗有第十八、二十、二十一、四十五（皇室婚礼）、七十二、八十九、一〇一、一一〇和一四四篇。根据使徒行传四章25节，这篇诗的作者是大卫，所以，本篇可能写于撒母耳记下五章17至25节、八章1至14节、十章1至19节所描述的事件时。

在以色列人向神要求立王之前，这个国家一直都是由神直接治理的（撒上八章）。神知道此事会发生（创十七6、16，三十五11；民二十四7、17），就作好安排（申十七14-12）。神并没有任命扫罗作开国之君，因为君王必须出自犹大（创四十九10），而扫罗则属于便雅悯支派。神乃是选择大卫来兴邦立国，并且最终把弥赛亚带到世上（撒下七章）。不过，诗篇第二篇和撒母耳记下七章所涉及的，远超过大卫和

他的继承人，因为此诗和此约都论及一个普世性的国度和一个永远坚立的王位。此事只有在大卫的子孙耶稣基督身上才得以实现（太一1）。

有些诗篇你是要看的（一四四、一三〇、一三三篇），有些是要感觉的（二十二、一二九、一三七、一四二篇），但这一篇你是要听的，因为这里记录了四种声音。

谋反——列国的声音（1-3节）

大卫发问时并没有期待答案，因为这个问题实在叫人无法回答。他在这里流露出一种不可置信的态度："仔细想想神为万国所做的一切——他们怎可以反叛祂！"神供应他们基本的需要（徒十四15-17），引导他们，使他们存活，也赐下一位救主，使他们的罪得赦，得到永生（徒十七24-31；参但四32）。然而，从巴别塔（创十一章）到基督被钉十字架（徒四21-31），以至哈米吉多顿大战（启十九11起），圣经记录了人类反抗创造主的旨意那种愚昧和徒然的行为。大小国王联合谋反，想挣脱神为他们好处所设的束缚。这里所描写的，是一头顽劣和忿怒的野兽，它想要挣脱把轭绑在它身上的绳索（耶五5，二十七2）。但这是徒劳无功的，因为*真正的自由来自顺服神和遵行祂的旨意*。没有权力管辖之下的自由，是一种无政府状态，而无政府状态是会带来破坏。我有一次看到有人在墙壁上涂写了一句话："凡是权力，都会破坏创造力。"多么愚昧！无论是音乐家、运动员、外科医生，使他们发挥和发展创造力的正是一种"权力"。人若没有真理和定律的权力作依归，就不可能发挥真正的创造力。英国神学家弗西斯（P. T. Forsythe）写道："每个人首要的责任，不是寻找自由，而是寻找主人。"

但从一个抽象的角度来看，列国反叛的对象不是"神"；他们是在反抗弥赛亚，就是神的儿子耶稣基督。列国一致同意："我们不愿意这个人作我们的王"（路十九14）。"弥赛亚"源自希伯来文"膏抹"（to anoint）一字，希腊文就是"基督"。在旧约圣经里，君王是受膏的（撒上十1；王下十一12），象先知（王上九16）和祭司（出二十八41）。耶稣说过，世人会恨祂，也会恨那些跟从祂的人（约七7、15、18-19、

24-25；太二十四9；路二十一17）。"一起起来"的意思是"准备开战"。罗马书一章18节形容的，是敌挡耶和华和祂所立的基督的后果，情况是非常不堪设想的。

嗤笑——父神的声音（4-6节）

天堂和平的景象与地上争闹的景象是迥然不同的，神不会因微不足道的人向祂发怒而愁烦、害怕。祂只会嗤笑他们（三十七8-13，五十九1-9）。毕竟，对神而言，最伟大的统治者也不过是会枯干的草，最强盛的国家也不过是水桶里的一滴（赛四十6-8、12-17）。今天神正在向各国发恩言，呼召他们信靠祂的儿子，但有一天祂会向他们发怒气，严厉审判世人（启六至十九章）。人若没有接受神在十架上对罪的审判而信靠基督，就必须接受神对自己和所犯的罪的审判。

是神把锡安的宝座赐给大卫，是神使大卫节节胜利，击败以色列的敌人。但这只是一个预表，指向一个更伟大的登基礼：神宣布君王只有一位，就是祂的儿子，如今正坐在荣耀的宝座上（可十六19；林前十五25；弗一19-23）。耶稣基督是王，也是照着麦基洗德的等次为祭司（来五5-6，七1起）。今天，以色列没有王（何三4），但在天上的锡安，有一位王已登上宝座（来十二22-24）。我们若没有在这篇诗里看见耶稣基督，就是完全没有领会到里头的信息：祂的死（1-3节；徒四23-28）、复活（7节；徒十三33）、升天和登上荣耀的宝座（6节）、再来、以公义在地上作王（8-9节；启二9、27，十二5）。

得胜——神子的声音（7-9节）

那位坐在宝座上的王此时开口宣告父神对祂所说的话。"我要传圣旨"这句话使背叛者知道神治理万物是本于祂至高权威的法令。祂不需要大家同意或投票通过。神的圣旨是公正的（七6），祂从不犯错。根据使徒行传十三章33节，这里第7节是指基督的复活：祂从死里复活，从坟墓被神所"生"，然后进入荣耀（参罗一4；来一5，五5）。在古代近东，王是被看作是神的儿子，但耶稣基督才真正是神的儿子（参

八十九 26-27；撒下七 14）。我们的主受洗的时候，父神引用了第 7 节，宣布耶稣是祂所喜悦的儿子。

父应许子在列国中得到全盘胜利，意思就是说有一天祂会作列国的王。撒但曾答应耶稣若祂愿意敬拜他，他就会给耶稣得到这份尊荣，耶稣却拒绝了（太四 8-11）。基督的统治是公正而有原则的。若他们跟基督敌对，基督会将他们如同窑匠的瓦器一样摔破。希伯来文“摔破”也有“牧管”的意思，因此，英王詹姆斯译本（KJV）在启示录二章 27 节、十二章 5 节、十九章 15 节里都把此字译作“牧”。古代东方诸王作战前，都会进行一个仪式，就是把象征敌军的瓦瓶摔破，以确保神明保佑自己战胜对方。耶稣不需要这种荒唐的仪式也能把敌人完全消灭（启十九 11 起；但二 42-44）。耶稣是神，耶稣是王，耶稣是胜利者。

机会——圣灵的声音（10-12 节）

人既知道父神的圣旨，知道祂必定会施行的审判，知道神子在天上胜利的王权，明智的做法就是降伏在基督面前，信靠祂。如今圣灵正在向世人说话。祂极力劝告罪人悔改，归向救主。

请注意，圣灵在第 10 和 11 节里是先向君王和审判官说话，到了第 12 节才向所有人说话，劝谕各人要信靠神子。圣灵先向世上的领袖提出要求，因为他们在世上掌权的方式是必须向神负责的（罗十三章）。百姓之所以对神感到忿怒，主要是受到领导人的唆使。他们无知是因为他们所随从的是世上的智慧，而不是从神而来的智慧。他们为自己所知的事感到骄傲，但其实他们对永恒的真理一无所知。他们如何才能知道？就是要接受神话语的“管教”。此字也有“劝告”的意思。神愿意在祂怒气发作前拯救罪人，祂的恩典何等大！

圣灵诉诸人的理性以后，接着就诉诸人的意志，呼吁叛逆者事奉神，不要再事奉罪（11 节）。真信徒知道何谓心里战兢而快乐。我们对神的爱能把有罪的恐惧除去（约壹四 18），却使敬虔的畏惧更完全。我

们爱天父，也同时尊重祂的权柄。最后，圣灵诉诸人的心，呼吁人忠于这位王，并且爱祂、顺服祂。在古代，属国的小王会亲吻宗主国大王的手或脸颊，以示臣服。犹大在院子里与耶稣亲嘴是虚有其表的。此处亲嘴所代表的是一种服从，甚至和好。圣灵最后以一个警告和一个祝福作结。祂的警告是，这位慈爱的王也会变脸，祂的义怒会突然发作，使人措手不及（帖前五 1-4）。这怒气的主题关系到父神（5 节）和神子（9、12 节）。[1]

第一篇以"有福"作为开头，第二篇的结尾则应许凡投靠神子的，都是有福的。这个应许至今犹存（约三 16-18，二十 31）。

注释

1. "子"一字并不是常用的希伯来文"ben"，而是亚兰文的"bar"。但圣灵说话的对象是以色列国以外的外邦国家。

研习题

1. 你是否认识正在反叛神的人呢？你怎样帮助他与基督和好？
2. 你从这篇诗篇学习到何谓神的主权？认识神的主权怎样帮助你面对生活中的挑战？

诗篇3篇

整卷书里在此第一次出现诗篇这个名词。希伯来文是“mizmor”，是“拨弦”的意思。这也是诗篇的第一篇祷文和第一篇大卫的作品。卷一所有诗篇中，除了第一、十和三十三篇以外，其他都是大卫所写的(徒四 25 把诗篇第二篇列为大卫的诗)。第三篇属“个人哀诗”，这一类诗在诗篇里有很多(三至七、十三、十七、二十二、二十五至二十八、三十五、三十八至四十、四十二、四十三、五十一、五十四至五十七、五十九、六十一、六十三、六十四、六十九至七十一、八十六、八十八、一〇二、一〇九、一二〇、一三〇、一四〇至一四三)。[1] 本篇是大卫在儿子押沙龙夺取王位，逃离耶路撒冷后所写(撒下十五至十八章)。当时王和随行的人过了约旦河，就在玛哈念扎营。这是一首清晨的诗篇(5 节)。第四篇也是在同一个情况下写的，但那是一首夜间的诗篇(四 8)。同时期的作品可能也包括第五篇，还有第四十二、四十三、六十一、六十二、六十三、一四三篇(参五 3、8-10)。

冲突：承认自己的难处(1-2 节)

这篇祷文的第一个字就是“耶和华”，显得非常猝然。大卫就象彼得快要沉到海里一样，没有时间作长篇的祷告，因为他的性命和国家的前途危在旦夕。大卫知道神是“患难中随时的帮助”(四十六 1)。押沙龙为了篡夺国权，长期以来一直聚拢自己的势力，拥护他的人也与日俱增(撒下十五 12-13，十六 7-8，十七 11，十八 7)。押沙龙相貌俊

美、有口才，而且善于说谎；他知道如何讨好人，暗中得了百姓的心(撒下十五 1-6)。英国政治家卡拉汉(James Callaghan)说："真理刚把靴子穿上准备出发，谎言就已经绕了半个地球。"人的内心总是暗暗喜欢靠着谎言度日。

不但大卫的仇敌增加，坏消息也接踵而来。有百姓说："他得不着神的帮助。"(参三十一 13，三十八 19，四十一 4-9，五十五 18，五十六 2，六十九 4，七十一 10-11)"帮助"在希伯来文是"yeshua"，第 7 节把它译作"救"，第 8 节译作"救恩"。"耶稣"和"约书亚"这两个名字所用的就是这个字。此字在诗篇里出现了一百三十六次。

为何神容许这样危险和不光荣的叛乱发生？其中一个原因是，神因大卫犯了奸淫和谋杀罪而责罚他(撒下十二 1-12)。虽然大卫认罪时，神已向他施恩，赦免了他(撒下十二 13-14；诗三十二，五十一篇)，但在神的管教下，祂让大卫承受犯罪的苦果。大卫经历到痛苦的家庭问题(撒下十二至十四章)，其中有拔示巴与他所生之子的死，他女儿他玛被人玷辱，儿子暗嫩、押沙龙和亚多尼雅被杀。

圣经在此第一次使用"细拉"("Selah")这个字，诗篇里共出现七十一次，哈巴谷书三次。此字究竟是来自"高举"或"静止"一字，希伯来文的学者各持己见。如果是前者的话，那就是指提高声量，或举起并吹奏号角。如果是后者，可能是指停顿，乃安静或默想片刻的意思。

信心：坚定信靠神(3-4 节)

但大卫不是一个那麽轻易就被打倒的人。他没有忽视眼前的问题，但他把目光从四周的险境转向神，以信心仰望祂。大卫知道自己的处境很危险，但他也知道神是他的盾牌(参创十五 1)。以色列人称他们的君王为"盾牌"，因为君王会保护他的国家(八十四 9，八十九 18)；但大卫却倚靠神，以祂为盾牌(七 10，十八 2，四十七 9，五十九 11，八十四 11；申三十三 29)。大卫因自己的罪和儿子的背叛

而蒙羞，但神是他荣耀的源头。押沙龙把他父亲的"尊荣变为羞辱"，但有一天，这荣耀会再次回到大卫身上。虽然情况令人沮丧，但这位王知道神会叫他抬起头来，使他恢复王位（二十七 6；撒下十五 30）。他的信心在于神在撒母耳记下七章跟自己立约时给予的应许。他知道神是不会离弃自己的。

在"〔锡安的〕圣山"上，圣殿尚未被建造，但那里已有约柜（参撒下十五 25），那就是神的宝座。尽管大卫被迫退位，但耶和华仍坐在宝座上掌权。押沙龙所攻击的，是神的受膏者（二 2）。那是一件很危险的事情。大卫在祷告中不住地呼求神，他知道神在过去没有离弃他，现在也不会离弃他。"我这困苦人呼求，耶和华便垂听，救我脱离一切患难。"（三十四 6）

庆祝：期待得胜（5-8 节）

大卫清早醒来，第一个念头就想到神，想到祂如何在夜间保护他和随行的人。对他来说，这表示神与他们同在，神会带领他们度过危机。这让我们想起耶稣在风浪中熟睡（可四 39），彼得在监狱中睡着（徒十二章）的事。若我们信靠祂，竭力遵行祂的旨意，就算在我们睡眠的时候，神也会为我们行事（一二一 3-4，一二七 2）。大卫深知尽管有数以千计的人在战场上追赶他，他也不害怕，因为神会使他得胜（申三十二 30）。

大卫视清晨为一天当中最重要的时段。今天我们也当这样。

大卫是在清晨与神相遇和敬拜祂的。这是他祷告（五 3）、唱诗（五十七 7-8，五十九 16）和饱得神恩惠（九十 14）的时间。"因为祂的怒气不过是转眼之间，祂的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。"（三十 5）亚伯拉罕清早起来（创十九 27，二十一 14，二十二 3），摩西（出二十四 4，三十四 4）、约书亚（书三 1，六 12，七 16，八 10）、撒母耳（撒上十五 12）、约伯（伯一 5）和我们的主（可一 35）也是这样。

神不但使大卫得安息，也拯救了他。大卫在第7节的祷告里说："耶和华啊，求你起来！"这话让我们回想到以色列人在旷野的那些年日，大卫当时的情况也是这样。那时，云彩带路，开始移动，全营准备起行时，摩西会说（或唱）："耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！愿恨你的人从你面前逃跑！"（民十35）大卫已把约柜送回耶路撒冷（撒下十五24-29），但他知道一件木造的圣物不能保证神的同在（撒上四章）。大卫不能走近约柜，参与祭司的圣工，但他有成熟的灵命，知道神所要的是他内心的爱和顺服。虽然他没有神的约柜，但他有约柜的神！他不能亲自献动物为祭，但他可以举手敬拜神（一四一2）。神的荣耀（3节）和神所赐的福（8节）与他同在。就让敌人兴起吧！（1节）神也会兴起，赐下胜利！

有些圣经英文版本（英主詹姆斯译本、圣经扩充译本、新美国标准译本）把第7节里的动词译为过去式，表示大卫正在回顾神过去所给他的许多胜仗。"过去你多次救了我的性命，如今你又怎会离弃我呢？"圣经新国际译本（NIV）认为这是一篇为现在和将来祷告的诗。无论如何，大卫相信神会走在他前面，打败押沙龙的军队，而神也真的这样做。打仇敌的腮骨，也就是给他们一巴掌，是一个羞辱对方的举动。大卫把叛军视作一群牙齿必须被敲碎的动物（七2，十9，十七12，二十二12-13、16、20-21，三十五17，五十七4，五十八6）。

约拿在大鱼肚里引用了第8节（拿二9），后来也经历到这个救恩。虽然大卫以绝妙的策略破坏了押沙龙的计谋，但他没有归功自己，只有神才配得荣耀。大卫也没有对百姓怀恨，反而求神赐福他们。这一点让我们想起主在十架上（路二十三34），司提反被人用石头打死前（徒七60）的祷告。后来，神恢复了大卫的王位，以致他能栽培所罗门作继承人。大卫也因而能储备所需的财富，使所罗门有足够的资源建造圣殿（参代上二十二至二十九章）。

注释

1. “集体哀诗”包括诗篇三十六、四十四、六十、七十四、七十九、八十、八十三、九十、一一二、一三七篇。

诗篇4篇

若比较这一篇和第三篇的字句，很容易就看出大卫所写的是同一个处境：敌人／困苦（1 节／1 节）、许多／许多（6 节／2 节）、尊荣／荣耀（2 节／3 节）、求告／应允（1 节／4 节）、躺下／睡觉（8 节／5 节）。第三篇是清晨的诗篇（5 节），第四篇是夜间的诗篇（8 节）。当时的历史背景可以参考第三篇前面的介绍。这是第一篇提到"伶长"的诗篇，全书共有五十三篇在题字里提到这个职位。伶长等于是"敬拜事工部牧师"，也是会幕和后来的圣殿里圣诗的总管（代上六 31-32，十五 16-22，二十五 1、7）。希伯来文"neginoth"的意思是"以弦乐伴奏"（和合本译作"用丝弦的乐器"；四、六、五十四、五十五、六十一、六十七、七十六篇），弦乐是指竖琴和抱琴（代上二十三 5，二十五 1、3、6）。大卫能够把所经历的困苦化作诗歌来荣耀神，那是一件很美的事。他的榜样让我们知道在危机中应该如何反应。

仰望神（1 节）

"求你应允我！"这是一个迫切和忧心忡忡的求告。大卫不住地祈求神的帮助，他急着得到答案（参十八 6，五十 15，五十五 16，一四五 18）。他年轻逃亡时，有祭司跟他在一起，替他以乌陵和土明求问神的旨意。但他在押沙龙的叛变中，身边并没有祭司。"显我为义的神"[1] 不单表示神是公义，祂的作为是最完善的（"我公义的神"），也含有大卫的义既是从神而来，神就必须算他无罪的意思（"使我无罪的神"）。不错，大卫因没有顺服神而受责罚，但神已经赦免了他的罪。

大卫作王既是神的呼召，也只有神才能使他无罪。

大卫提醒神过去多次拯救他，因此现在也必能拯救他。“困苦”的意思是“被迫进入一个角落，处于一个狭窄的地方”。但神“使他宽广”或“把他安置在一个宽广之处”，使大卫在困境中灵命得到成长（十八19、36，二十五17，三十一8，一一八5，一一九32）。大卫知道他不配得神的帮助，但他是本着神的怜悯和恩惠而求。神把我们所不配得的给我们，这是祂的恩典；神没有按照我们所应得的来待我们，这是祂的怜悯。

勇敢面对敌人（2-3节）

大卫并不在叛变的现场，但他向着那些背叛他，拥立押沙龙为王的人说话。“上流人”是指那些处于领导阶层，却听从押沙龙的唆使，带领百姓走错路的人。大卫明白他们心里所想的，也看出押沙龙如何蒙骗他们。大卫自己是没有尊荣的，他的尊荣来自耶和华（三3）。这一群人热衷于追求虚荣，他们会为自己的罪付上很大的代价。当你追求虚空的事物和相信谎言的时候，你只会误入歧途。百姓不仅是把一位王废掉，乃是在对抗那位立大卫为王的耶和华神。押沙龙绝对不是一个属神的人，而神也没有拣选他来治理以色列。反叛者信从押沙龙的甜言蜜语和虚假的承诺（撒下十五1-6），实际上等于在跟随假神。大卫并没有尝试与反叛者谈判。他知道他们是怎样的人，所以拒绝跟他们妥协。

鼓励你的朋友（4-5节）

这两节是大卫对跟从他的人所说的话，因为有些人激动到快受不了。大卫给了他们六个指示。今天，在我们即将发怒的时候，这些指示会对我们有很大的帮助。

应当畏惧（4上）

畏惧神的信徒不必畏惧任何事情。跟随押沙龙的人既不畏惧神，

也不畏惧他们合法的君王。

不要犯罪(4 上)

有罪的怒气会引致有罪的言语和行为，甚至导致谋杀(太五 21-26)。保罗在以弗所书引用了这一节经文，他采用的是七十士译本(旧约圣经的希腊文译本)。"生气却不可犯罪"提醒我们并非所有怒气都是罪。每个信徒内心固然都应该对罪存着一种义怒(可三 5)，但我们必须当心，不要因不义的怒气犯罪。

要心里思想(4 下)

我们很容易对别人的罪感到忿怒，却对自己的罪视若无睹(太七 1-5)。事实上，大卫自己就犯了这种错误(撒下十二 1-7)。有些译本把这句话译作"扪心自问"(参十 6、11、13；和合本作"心里说")。不要因别人所做的事而在床上辗转反侧，而是要自我反省，看看内心有否需要认罪的地方。

要肃静(4 下)

英文圣经扩充本(Amplified Bible)的翻译是："为你心里所想的感到后悔"。另一个译本作"在你的心里如此说"，也就是"对你的心说，不要犯罪"。我们若是诚实地心里思想，很自然就会向神认罪，并且因祂的恩而蒙赦免(约壹一 9)。

献上公义的祭(5 上)

他们不能在旷野献祭，但他们答应神一回到耶路撒冷就必定这样做。这也是约拿所许的愿(拿二 9)。虽然押沙龙为了吸引百姓而虚情假意地献祭(撒上十五 12)，但神是不会悦纳的(参五十 14-15)。

倚靠耶和华(5 下)

押沙龙倚靠自己领导的能力、聪明的策略和百姓的拥护，但他并没有倚靠神。他的计划注定会失败。

大卫不单是一位伟大的国君和军事家，也是一位体恤百姓，希望他们与神同行的慈爱牧人。他关心百姓的属灵光景，比他们的作战能力更重要，因为神使那些信靠顺服祂的人得胜（五十一 16-19）。

赞美神（6-8 节）

大卫的长官向他报告了许多百姓所说的话，所以他知道不同阶层的人都感到灰心沮丧（参三 2）。"谁能指示我们什么好处？"的意思是"啊，但愿我们能够看见好处！"或"在这种情况下还可能有好事吗？"或"谁能使我们脱离这种苦境？"句中动词的时态，表示抱怨的人一直在重复这句丧气话。怨声愈频，附从的人也就愈多。犹太出版学会的翻译是"啊，但愿我们有好日子！"有句话说得好：所谓"美好的往日"其实就是坏的记忆力和好的想象力结合而成。人们所寻找的是哪一类"好处"？物质上的财富？不惜一切所换取的平安和保障？一位敬虔的王？一位成功的新王？

大卫知道他想要的好处：神仰起笑脸光照他和百姓。只要看见神荣耀的脸，知道神喜悦他，一切就都安妥。这句话引用了民数记六章 24 至 26 节里祭司的祝福。参其他经文：诗篇三十一篇 16 节，四十四篇 3 节，六十七篇 1 节，八十篇 3、7、19 节，一一九篇 135 节。当时没有祭司在场给人祝福，但大卫知道神会垂听他心里的祷告。这位王希望神把黑暗转为光明，神也真的这样成就。祂不只将大卫的黑暗转为光明，也以喜乐代替了他的沮丧（7 节）。以色列人常在婚宴和丰收时极其欢喜快乐（赛九 3；耶四十八 33），但神赐给大卫的喜乐远超过那种快乐（参罗十五 13；约十六 24）。最后，虽然大卫尚未开始作战，也尚未得胜，但他因神赐给他心里的平安而赞美祂（8 节；参三 5）。神使他在前一晚安然睡觉，现在他又再次得到安息，因为他知道神是他的盾牌（三 3）。希伯来文"平安"（Shalom）不只是指没有冲突，也含有充满信心和丰盛生活的意义。也许神使大卫想起申命记三十三章 12 节："耶和华所亲爱的必同耶和华安然居住；耶和华终日遮蔽他……"。若你记得大卫的名字乃"亲爱"之意，这应许就更有意义了。

注释

1. 在诗篇里，耶和华神也被称作“救我的神”(二十七 9)、“赐我力量的神”(四十三 2)、“赐恩与我的神”(五十九 17)、“我所赞美的神”(一〇九 1)、“赐我生命的神”(四十二 8)。

研习题（诗篇 3、4 篇）

1. 第三篇和第四篇有什么相同之处？你是否在困境中也能赞美神？若可以，是什么原因？若不可以，又是为什么？
2. 根据诗篇四篇 1 节，大卫迫切恳求神听他的祷告。为何神有时迟迟不回答一个紧急的祷告？你从神的延迟回答学习到什么功课？

诗篇5篇

本篇与第三篇相同，是一首清晨的诗篇（3节），可能是大卫在押沙龙引起的危机中所写，但我们不得而知。不过，从第4至6节和9至10节大卫对敌人的描写看来，写作时期应该在大卫逃离耶路撒冷之前。英文圣经新国际译本（NIV）把第10节译作“让他们因自己的阴谋而灭亡”，当时一定有许多瞒骗和阴谋正在进行。[1] 在希伯来文里，“居所”和“圣殿”（7节）与出埃及记二十三章19节、申命记二十三章18节、约书亚记六章24节、撒母耳记上一章9节、三章3、15节里的“会幕”是同一个字（和合本译为“殿”），所以本篇的写作日期肯定是在所罗门作王之前。标题里的“Nehiloth”是一种乐器，大概是指“笛子”（和合本译作“用吹的乐器”）。

因为有第10节的祷告，所以第五篇被列为其中一首“咒诅诗”（参十二、三十五、三十七、五十八、五十九、六十九、七十九、八十三、一〇九、一三九和一四〇）。在这些诗篇里，作者似乎在描写一位忿怒，急不可待要消灭罪人的神；也把自己形容为那种想狠狠向敌人报复的人。但在我们把诗人视为残暴、绝不饶人的外邦人，或把神看成是一个“凶残的恶霸”以前，我们必须考虑几个事实。首先，这里所形容的敌人，是一些背叛神的人（五10），有些情况是背叛神所膏立的王。犹太人是神立约的子民，神答应只要他们听从祂，祂必保护他们（利二十六章；申二十七至二十九章）。神在祂与亚伯拉罕所立的约里，应许赐福给那些祝福以色列人的人，咒诅那些咒诅他们的人（创十二1-3）。当犹太人求神公平地制裁那些作恶多端的敌人时，他们只

不过是求神按照祂约里的应许而行。"神就是爱"(约壹四8、16)，但神也是"光"(约壹一5)。祂是圣洁的，所以祂必须对付罪。自从创世记第三章人类堕落后，一场真理与谎言、正义与不法、对与错之间的战争就没有停止过，我们不可能在这场战争中保持中立。鲁益斯(C. S. Lewis)在《诗篇反思》(*Reflections on the Psalms*)中写道："若说犹太人比外邦人咒诅得更厉害，我想其中一点是因为他们以更严肃的态度对待对与错。从他们的咒骂可以看出他们生气的原因，通常不仅是因为自己的遭遇，而是事情本身明显的错了，对于受害者和神来说是可憎的。"

对于难以接受诗篇里有"咒诅诗"的人来说，在读到耶利米书(十一18起，十五15，十七18，十八19起，二十11起)、施洗约翰(太三章)和耶稣的讲道(太二十三章)，还有殉道者在天上的祈求(启六9-11)时，也必须面对同样问题。但无可否认，神的仆人都有圣灵充满，并且希望神的旨意成全。鲁益斯曾经指出：我们对罪还没有憎恶到一个地步，使我们对周遭的罪恶和不敬虔的事感到生气。在传媒大量罪恶和暴力资讯的轰炸下，我们已适应了黑暗。也许这就是今天我们所遇上的问题。

若本篇是大卫在旷野逃避押沙龙那段期间完成，那么我们可以从他身上学习到一个重要的功课：清晨与神相交，应该是风雨无阻的。大卫在这篇诗给了我们三个宝贵的指示，勉励我们要每天与神相交：

我们预备迎见神(1-3节)

假如我们接到一封请柬，邀请我们私下会见国家领导，我们肯定会好好准备。然而，很多信徒在早晨却仓促灵修，似乎不觉得需要准备。大卫向神敞开自己，承认内心的痛苦("心思"也可以被译成"呻吟")。他的祷告其实是一种求救。大卫是以色列的王，但他单单以神为他的王(出十五18)。大卫心灵忧伤，但他知道神了解他的叹息与呻吟(参罗八26)。我们在神的施恩宝座前是有"言论自由"的(来四16："坦然无惧"。参十19、35)，因为父神知道我们的心意和需要，

祂接纳我们。正如我们的主耶稣基督（可一35），大卫"每日早晨"都赴约，不受任何事情拦阻（参五十五18，五十九17，八十八14，九十二3）。

大卫每早晨的祷告不只是*忠心*，还很有*条理*和*组织*。第3节译作"陈明"的这个字，也被用来形容把祭物逐一摆放在祭坛上（利一8）的举动。把木材摆在祭坛上（创二十二9）、在会幕里把饼摆在桌子上（利二十四8）、在客人面前摆设筵席（诗二十三5），也都是这个字。大卫的祷告绝不草率，他逐一陈明一切。此字也是一个军事用语：士兵在长官面前候命，或军队在演习或战场上排阵。在过去的年日中，有许多士兵在大卫面前候命，但大卫总是先到神面前候命。"警醒"含有期待神来赐福的意思（参新国际译本）。我们每天早晨与主亲近时，应该象祭司把祭物带到祭坛上，象士兵忠于职守、向领队报告一样。

我们竭力讨神喜悦（4-6节）

神不喜悦罪恶，也不能对罪保持中立。因此，悖逆的罪人无法到祂面前来（十五1起，二十四3-6）。神悦纳那些敬畏祂（一四七11）和诚心赞美祂的人（六十九31）。我们想得神的喜悦，就必须有信心（来十一6），并且与神所喜悦的爱子认同（太三17）。当读到第5至6节和9至10节时，你会看见一群一再故意违背神的人，他们完全不顾后果。这就是约翰在启示录二十一章8节里所形容的一群人，他们是走向地狱的。神爱世上失丧的罪人（约三16），祂差独生子"作世人的救主"（约壹四14；参提前二3-4；彼后三9）。耶稣为世人的罪死在十字架上（约壹二1-2），这救恩是给所有愿意相信和接受祂的人（太十一28-30；启二十二17），显明了神的爱和恩典是何等长阔高深（弗三18-19）。

神的爱是一项荣耀的真理，但不能改变一个事实：就是神恨恶罪恶，祂惩罚罪人。祂不喜悦他们，他们也不能以本相与祂同住（4节）或站在祂面前（5节；参一5-6）。祂憎恨杀人和说谎者，若他们不相信神的儿子，就必被消灭（6节）。我们不必淡化第五节的"恨"字，因为

诗篇十一篇5节、四十五篇7节、七篇11节里也有这个字。事实上，神希望人爱祂所爱的，恨祂所恨的（九十七10，一一九113，一三九21；箴六16-17；摩五15；罗十二9）。没有什么所谓的"抽象的罪恶"，这个名词只出现在字典和哲学书里。罪恶并不抽象，它是存在世间一种可怕的势力，可以摧毁生命，把人掳掠到地狱去。神对罪恶的憎恶，不是一种感情作用，而是一种判决，是一种圣洁的表现。如果我们想在圣洁的坛前与神相交，我们看见这败坏世界的罪恶时，就必须有同样强烈的反应（忿怒加上爱）。

我们顺服神（7-12节）

大卫写"至于我"，是表示自己与那些作恶、背叛王的人相反。大卫来到神面前祷告，祈求三件事：

他祈求指引（7-8节）

大卫并不属于利未支派，所以不能象祭司一样进入会幕，但他这句话是形容自己怎样来到神面前。虽然大卫在旷野里，但他抱着一种象祭司和利未人在会幕里那种敬畏的态度来到神面前。敬拜伟大的真神是不能轻率或装模作样的。信徒能够来到神面前敬拜和祷告，是因为耶稣已付上生命的代价（来十19-20）。轻视这个权利，就是轻看耶稣的牺牲。大卫知道他必须重新挽回自己的国家，因此他需要神的指引（参雅一5）。

他祈求正义（9-10节）

大卫没有吩咐他的将领出去杀敌，只是把敌人交在神的手中。在押沙龙被杀那场悲惨的战役里，"死于树林的，比死于刀剑的更多"（撒下十八8）。神应允了大卫的祷告："愿他们因自己的计谋跌倒"（10节）。但这不是因为他们背叛大卫，他们最大的罪是背叛神。"祂喜爱仁义公平"（三十三5；参三十六6，五十八11，九十七2；赛三十18；路十八7-8；罗一32）。凡是对这类祷告感到气愤的人，都不可能真心祷告说"愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临；愿你的旨意行在地

上，如同行在天上”（太六 9-10）。在罗马书三章 13 节，保罗引用了“他们用舌头谄媚人”一句（罗三 13 译作“他们用舌头弄诡诈”）来说明全世界在神面前都是有罪的——包括我们！（罗三 19）我们必须省察自己与神之间的关系，而不是恼怒神对待大卫敌人的方式！

他祈求神的赐福（11-12 节）

大卫之所以喜乐，并不是因神立约之民中有人作恶而受审判，乃是因为以色列的神得荣耀，祂所立的王被证明是无罪的。神未来的伟大救赎大计系于以色列这个国家，如果大卫王朝灭亡，那么神与大卫所立的约，即弥赛亚恩典之约将怎么办（撒下七 8）？ 我们与神相交，自然会因祂的性情、祂的应许、祷告蒙应允而感到喜乐。尽管有些跟随大卫的人背叛他，但大卫还是祈求神赐福和保护他们！这就象我们的主在十架上（路二十三 34）和司提反被人用石头打死前（徒七 60）所说的话。请注意，第 11 节强调信和爱，第 12 节加以肯定未来的盼望。第 12 节里的盾牌是一种长方形的大盾牌，而不是三篇 4 节里圆形的小盾牌。

大卫在灵修开始时先为自己求助，结束时却为所有人求福，甚至包括他的敌人。我们也应该以这种方式来结束我们的灵修。

注释

1. 其他的“阴谋”参诗篇十七、二十五、二十七、二十八、三十一、三十五、四十一、五十二、五十四至五十七、五十九、六十三、六十四、七十一、八十六、一〇九、一四〇、一四一篇。诗中指的是扫罗王或押沙龙的阴谋。

诗篇6篇

我们从题字知道本篇是大卫所写，但不能确定写作时间，可能是在押沙龙叛变的那段日子。当时大卫年老多病，无法应付所有繁重的国事。押沙龙利用大卫日渐式微的领导地位作为他的“推销重点”，暗中得了以色列人的心（撒下十五 1-6）。但本篇也可以是在大卫作王时，任何一个患病又受到敌人攻击的时期写成。他在诗中描述“内忧外患”的困境，祈求神的怜悯。他深信自己濒临死亡（5 节），表示这是他实际的经历，并非以疾病和战争来象征个人的困难。“Neginoth”的意思是“弦乐”，“Sheminith”的意思是“第八”，可能指一首熟悉曲调的编号、男声低八度的唱法，或伴奏弦乐的数目（和合本译作“调用第八”）。“Sheminith”也出现在诗篇十二篇和历代志上十五章 21 节。第六篇是七首“悔罪诗”的第一首。悔罪诗的作者都是正在受神管教，经历苦难的人。其他的篇章是三十二、三十八、五十一、一〇二、一三〇、一四三篇。当我们需要认罪和亲近主时，这些诗篇都会对我们有帮助。大卫在本篇记录了困境中凭信心经过试炼以至得胜的几个阶段。

受管教的痛苦（1-3 节）

大卫在这篇诗里八次称神为“耶和华”，这是神与人立约时的自称。第 1 节的称呼也再次出现在诗篇三十八 1 节（参耶十 24）。神管教儿女，通常先是责备，然后惩罚；就象父母先警告不听话的孩子，然后再处罚他们一样（来十二 5-6；箴三 11-12）。根据希伯来书十二章 1 至 13 节，神不是一位忿怒的法官，而是一位慈爱的父亲，为了帮助孩子

长大成熟，祂会以惩罚的方式来管教他们（参启三 19）。神惩罚我们有时是为了对付我们悖逆的性情，但有时是为了预备我们面对将来的境况，就象为比赛训练运动员一样。大卫以为神向他发怒，但事实并不一定是这样。不过，试想他四周都是敌人（7 节）、作孽的人（8 节）、仇敌（10 节），并且身体虚弱、疼痛、心灵忧伤，你就会明白为何他感到自己是众矢之的了。

他用了希伯来字“bahal”三次，此字的意思是“无力、软弱、忧伤、害怕”。英文圣经英王詹姆斯译本（KJV）翻译成“苦恼”（vexed；2、3、10 节），但在十七世纪，“vex”的意义比今天的用法较重。希腊文旧约圣经的译者用的是“tarasso”，同一个字也出现在希腊文约翰福音十二章 27 节：“我现在心里忧愁……”（参太二十六 38；可十四 34）。大卫知道正在受的苦难远超过应得，所以恳求神怜悯（参一〇三 13-14），尽快帮助他。“几时？”这个痛苦的问句在诗篇里至少有十六次之多（六 3，十三 1-2，三十五 17，六十二 3，七十四 9-10，七十九 5，八十 4，八十二 2，八十九 46，九十 13，九十四 3）。这个问题的答案是：“我会管教你直到你学会我所要你学的功课，预备好做我所要你做的工作。”根据希伯来书，神管教我们的时候，我们会轻看、抗拒、灰心和放弃，又或是接受和顺服。神所要的就是顺服。

死亡的空虚（4-5 节）

大卫觉得神不理他，离他而去，所以求祂回来，然后开始与祂理论。每一个犹太人都知道神是“有怜悯、有恩典的”（出三十四 6-7），所以大卫祈求神向他显出怜悯，救他的性命。再者，大卫的死对神有什么好处（参三十 9-10，八十八 10-12）？希西家王求神救他脱离死亡时，也有类似的祷告（赛三十八 18-19）。第 5 节的“阴间”是“shoel”，可作“坟墓”或“死人之地”。这里是指后者。旧约时代的人虽然略知神为祂子民死后所预备的（十六 9-11，十七 15，四十九 14-15，十七 24），但他们并没有得到清楚的启示。这启示是借着耶稣才表明出来的（提后一 10）。死人在阴间无法赞美神或服侍神，大卫怀疑他的灵魂在

阴间还能为神做什么。结论是：对神而言，拯救他、让他活着乃明智之举。大卫还有事情要做。

绝望的感觉(5-7 节)

我们之前从一首清晨的诗篇(三 5)到一首晚间的诗篇(四 8)，又回到一首清晨的诗篇(五 3)。现在我们又有一首晚间的诗篇(六 6)。在之前的几篇里，神让大卫安然睡觉，但在这里，我们却发现王因恐惧和痛苦而失眠。他唉哼、辗转反侧、以泪洗面，以致精疲力尽。“我……把床榻漂起……把褥子湿透”(6 节；参三十八 9-10)。他的苦难使他无法入睡。睡眠对康复是重要的(约十一 11-12)，所以大卫的失眠使情况恶化。大卫干瘪的眼睛显示出他衰弱的身体(7 节；参撒上十四 27、29)。医生可以从眼睛诊断我们的健康状况，真是不可思议。

一位我认为很敬虔的属灵领袖曾说：“我常听见基督徒说痛苦和疾病使他们更加亲近神，但对我而言，并非每次都这样。”我感到很安慰！从我个人和牧养教会的经验，我学习到疾病和痛苦可以造就我们，也可以摧残我们，决定因素在于*信心*。如果我们向神祷告、记住祂的应许，信靠祂，我们就发现祂的恩典是够我们用的(林后十二 9)。神不一定照着我们的祈求和时间行事，但祂必定做必须做的事，使我们能够荣耀祂的名。我们应该提的问题是：“我从中得到了什么？”而不是“我何时能脱离苦海？”

蒙拯救的喜乐(8-10 节)

此处突然出现一个从受苦到喜乐的转变。这种经历在其他诗篇也有记载(二十二 22，五十六 10，六十九 30)。不论这个改变发生在大卫祷告后的那一刻，或是以后的事，但他已感到身体得医治，心灵有平安。可能有话传来说敌军已退，或者，更好的是，已被打败，他知道神已听见他的呼求。也有可能他的情况一点也没有改善，但大卫感到神在他的心里，告诉他一切都会妥当。神已经听见他的哭泣和祈求，也悦纳他的祷告。

大卫向敌人作见证，用这个经历来荣耀神。我们不知道他怎样把信息传给他们，但大卫很快就因所发生的事称颂神。第 8 至 10 节可能采用了顿呼法(apostrophe)，这是一种说话的对象不在场，但听众或读者明白其意的修辞法。敌人认为大卫已经没救了，但他们会因估计错误而羞愧、败退。“离开我吧”——马太福音七章 23 节、路加福音十三章 27 节引用了这句话，似乎颇具决定性。

研习题（诗篇 5、6 篇）

1. 何谓“咒诅诗”？今天的信徒是否应在祷告中咒诅人？为什么？
2. 信徒的生命跟不信的人的生命有什么分别？
3. 你有否感到神曾经离弃你？你后来发现什么？在苦难中忍耐如何能加强你的信心？怎样影响其他的人？
4. 你如何肯定，神在你最不堪的遭遇中仍然掌舵，引导你走向祂，给你人生最终的目标？

诗篇7篇

便雅悯人古实是其中一个奉承扫罗王的人。扫罗的支派有一群恶人，专门在扫罗到处捉拿和消灭敌人的期间，提供有关大卫的消息。古实是他们中的一分子。扫罗利用属下长官对他的同情，收买他们作间谍（撒上二十二 6 起，二十三 21，二十四 8 起，二十六 18-19）。这些人甚至诬告大卫以讨王的欢心并得到报酬，扫罗也相信他们。我们不知道古实在扫罗面前怎样诬告大卫，但他所作的令大卫非常忧心，以致必须呼求神拯救，洗脱他的冤情。“Shiggaion”（和合本译作“流离歌”）在诗篇里只出现在此处（参哈三 1），可以解释为“激情和情感丰富的诗篇”。有人认为它来自一个含有“流离、呼求”之意的字。本篇主题是神洗脱祂仆人的冤情，审判他的仇敌（6、8、11 节）。这里描写了四种不同的审判。

别人对我们错误的审判（1-2 节）

古实诬告大卫，以致扫罗要追杀大卫（1、5、13 节）。大卫逃到神那里避难（参十一 1，十六 1，三十一 1，五十七 1，七十一 11，一四一 8），因为神知道大卫被扫罗冤枉。大卫曾救父亲的羊脱离猛兽的攻击（撒上十七 34-37），但如今他觉得自己就象受害的猎物（野兽象征敌人。参十 9，十七 12，二十二 12-13、16、20-21，三十五 17，五十七 4，五十八 6，一二四 6）。大卫把自己看成一条“死狗”，一只“虼蚤”或被捕猎的鸟（撒上二十四 14，二十六 20）。请注意，英文圣经英王詹姆斯译本（KJV）和新美国标准译本（NASB）里，敌人是从双数（1

节）到单数（2 节），也就是从扫罗的手下到扫罗本人。扫罗对大卫的审判是错的，但大卫相信神会保护、拯救他。今天，有人冤枉我们，为我们制造麻烦时，我们应该学习大卫的榜样，以神为避难所。但我们必须确定自己受苦是因别人的过错，而不是因自己的愚昧或不顺从（太五 11-12；彼前三 13-17）。

我们对自己诚实的审判（3-5 节）

大卫在神面前肯定自己是正直的，他请求这位大法官洗脱他的冤情，因为他的手是干净的。大卫并非自称无罪，他是指自己在动机和行为上没有错（8 节；参十八 16-26；腓二 12-15）。如果大卫确实有罪，他愿意接受神的管教，但他知道自己的手是干净的。大卫有两次机会可以杀扫罗王，但他拒绝这样做（撒上二十四，二十六章）。这证明了他的心没有充满自私的苦毒和报仇的欲望。对神对自己坦白和诚实是多么的重要！如果他确实有罪，大卫愿意使他的荣耀归于灰尘，但大卫知道自己的手是干净的（赛一 15，五十九 3；结二十三 37、45；徒二十 26）。

神对罪人公义的审判（6-13 节）

大卫没有为自己伸冤，乃是把扫罗和他的计谋交给神来处理。只有神所发的义怒才能真正洗脱大卫的冤情（罗十二 17-21）。“求你为我兴起”让我们想起以色列全营开始随着领路的约柜向前迈进时摩西所说的话（民十 35；参代下六 40-42）。大卫知道自己濒临险境，他希望神立刻就采取行动（参三 7，九 19，十 12，十七 13，四十四 26，六十八 1）。在这种神似乎没有行动的情况下，我们会感到不耐烦，我们希望事情立刻就发生。但神比我们更加长久忍耐，我们必须等候，让祂按照自己的时间行事。“让神开庭吧！登上你高高的宝座！让所有人聚集一起听审！让神来判断，证明我是无辜的！”大卫知道全能的神能察验人的心思意念（9 节；参启二 23），他希望看见仇敌的罪恶被揭发和制止。大卫有神替他辩护。

神怎能既爱世人（约三 16）又同时恨恶人（有关神恨罪恶的问题，参五 5）？英王詹姆斯译本里，“向恶人”是用斜体写的，表示是译者附加的，但新国际译本、新美国标准译本并没有这样做。他们所强调的是，因为神天天都表示祂对罪的忿怒，所以祂不必特别开庭来审判罪人。祂任凭罪人每天承受自己犯罪的可悲后果（16 节；参罗一 24、26-27、32），但有时，当他们持续的悖逆使祂的忍耐到了极限时，祂也会降下特别的审判（创六 5 起）。神的爱是圣洁的爱。神若爱公义，就必恨罪恶。

请注意，此处称神为“至高的神”（8、10、17 节。和合本只把第 10 节译作“至高者”），希伯来文是“El Elyon”。神的这个名称最早出现在创世记十四章 18 至 22 节（参申三十二 8；撒下二十二 14，二十三 1），在诗篇里共出现了二十三次。我们称耶稣为“至高神的儿子”（可五 7；路一 32、35，八 28）。

罪本身对罪人最终的审判（14-17 节）

圣经常以怀孕来形容罪（伯十五 35；赛三十三 11，五十九 4、13；雅一 13-15）。罪人“怀着”罪，好象怀了一个坏孩子，长大后最终会毁灭他们。他们挖坑，使自己掉进去（参九 16，三十七 14-15，五十七 6；撒上二十五 39；箴二十六 27；传十 8；结十九 4），他们所造成的祸害最后会回到自己头上（加六 7）。世上有一种没有人可逃脱的天谴。罗根（Friedrich von Logau）说：“神的磨转动得很慢，却磨得很细”。

神任凭扫罗偏行己路（撒上十五章），最后，他被刀和箭追上（12-13 节；撒上三十一 3-4）。他想要杀大卫，却死于自己的刀下。法老王命令人把男婴丢到尼罗河里，他自己的军队却淹死在红海中。哈曼造了一个木架，想把末底改挂在上面，自己却被吊死其上（斯七章）。

大卫在本篇结束时称颂神，并非因为罪人得审判，而是因为公

义的神被显为大。人因自己的罪陷入网罗而最终受审判，此事不会为信徒带来喜乐。我们之所以赞美神，是因为神得到荣耀，祂的公义被高举。神审判罪，因为祂是圣洁的，祂的法度公正(6节)。"父啊，是的，因为你的美意本是如此。"(路十21)最后，不要忘记，神赐下祂的独生子为世人的罪而死，是为了坚守祂自己圣洁的法则，并向一切相信祂的人施怜悯和恩惠。人不一定喜欢神的方式，但正如榭尔丝(Dorothy Sayers)所说："不管神为什么把人造成这个样子——有限、受苦、容易忧伤和死亡，但祂毕竟肯诚实和勇敢地承担责任。"(*Christian Letters to a Post-Christian World* [Eerdmans, 1969], p. 14)

诗篇8篇

大卫以这首美丽的诗篇表达了他的惊叹：创造万物的神，伟大荣耀的耶和华居然顾念微小脆弱的人！大卫可以想象神怎样在天上得荣耀，但他不明白：祂怎样借着这么软弱的罪人在地上得荣耀？这是一首“自然诗”（参十九、二十九、六十五、一〇四篇），但也是一首弥赛亚诗（太二十一 16；来二 6-8；林前十五 27；弗一 22）。“人算什么？”这个问题最终要由“末后的亚当”耶稣基督来解答，因着祂，我们才能得回失去的王权。“Gittith”（和合本作“用迦特乐器”）的意思是“榨葡萄”，可能是一首葡萄园的歌（参八十一、八十四篇）。神忠心的子民敬拜和服侍祂时（太五 13-16），就是在地上荣耀祂的名（1、9 节），协助祂打败敌人了（2 节）。这位神那么不可思议地屈尊降卑，顾念我们，证明了我们是有尊严，是按着神形象造的。只有在神里面，男和女才能显出他们的尊贵。我们若不认识神，就无法认识自己，或知道我们在这伟大的宇宙中应该做什么。

神创造我们（1-2、5 上）

“我们的主啊”这句话是一个信仰宣言，里头包含了三点：神只有一位、所有人都是神创造的、犹太人特别是“祂的民，也是祂草场的羊”（一〇〇 3）。他们可以称祂为“我们的主”（参一三五 5，一四七 5；尼十 30）。不过，耶和华不是一位只属于以色列民的“族神”，因为祂要“全地”（六十六 1，八十三 18；出九 14、16；书三 11）都知道祂的名字（性情、名声）。神不但将祂的荣耀“彰显于天”（超越地球大气层），

祂的计划是要与被造物分享祂的荣耀。神的荣耀在会幕和圣殿里与以色列同在，特别借着耶稣基督和祂的工作表明出来（约一14）。恶人把"荣耀的主"（林前二8）钉在十字架上，但祂从死里复活，已回到天上享受极大的荣耀和尊贵（腓二5-11）。

在第2节里，大卫从神的超越(transcendence)转到神的内住(immanence)。耶和华伟大到一个程度，祂从婴孩和小孩的口中命定赞美，也丝毫无损祂的荣耀！耶稣在洁净圣殿后引用了这一节经文（太二十一16）。言语不过是声音加上呼吸，两者都是很脆弱的东西。然而，就连吃奶的（未戒奶的）和婴孩（能够在街上玩耍的小孩）都可以战胜神的仇敌！婴孩摩西的哭声最终令埃及屈服，神借着撒母耳的出生拯救以色列，使大卫登上王位。当然，还有耶稣的诞生为世人带来救恩。是的，神使用软弱和无助的人来赞美祂，协助祂战胜仇敌（林前一27）。大卫制止、打败歌利亚的时候，自己也不过是一个年轻人（撒上十七33、42-43），却使神的名得到极大的荣耀（撒上十七45-47）。神不需要我们，但祂却创造了我们，为我们预备了一个美好的世界。正如威斯敏斯特信仰问答(Westminster Catechism)所说，我们存在的目的就是要"荣耀神，永远享受祂的赐予"。如果我们生命中没有神，就会错失人生最好的机会。

神顾念我们（3-4节）

白昼烈日当空，刺眼的光芒往往令我们看不见穹苍里的其他东西；但在夜间，皎洁的月亮、满天的恒星、行星和银河却令人赞叹不已。爱默生(Ralph Waldo Emerson)曾写道：如果星星每个世纪只出现一次，人们一定会彻夜不眠地观赏。以我们今天对宇宙大小的认识，比起大卫的时代，地球和地球上的居民看起来就更微不足道了。我们对于光年和外太空范围的认识，让我们更了解到我们在整个太阳系里是何等微小，以及神对我们的眷顾是何等奇妙。神因祂伟大的爱，亲自选择了地球（诗二十四1），也照着祂自己的形象创造了我们。第4节的"人"是"enosh"，是"软弱的人"的意思；"世人"是"adamah之子——

世界之子，在地球出生”的意思（创二 7）。这两个名称都强调了人类的软弱和脆弱。

神用祂的话形成了诸天，但在大卫看来，万物来自神的指头（3 节；参出八 19，二十一 18）和手（6 节），是一位大师的精心杰作。犹太人视敬拜天体为邪恶的（出二十 4-6；申四 15-19，十七 2-7），但他们明白万物证明了一位眷顾世人的创造主，祂为人类创造了世界，供他们享受和工作。神顾念我们（“顾念”，参创八 1，十九 29，三十 22），眷顾我们（“眷顾”，参耶二十九 11；伯十 12）。神在创造亚当和夏娃，把他们安置在园子里之前，就已完成创造大工，所以一切都为他们和他们各样的需要预备妥当。

神赐我们冠冕（5-8 节）

为何神要看顾“软弱，出于尘土的人”？因为他们是按着神自己的形象被造，是很特别的！从科学的角度，人类“比动物高等一点”，但实际上，他们“比神微小一点”。“Elohim”这个字可以指天使（参来二 7），但此处肯定是指神。神把冠冕给亚当和夏娃，并且让他们统治其他被造物（创一 26-27）。我们乃是与神一同作王，治理万物！天使只是仆役（来一 14），但我们是王，有一天，凡信靠基督的都必要象祂（约壹三 1-3；罗八 29）。

现今世人活得象奴仆多过君王，但为什么我们不能活得象君王呢？因为我们第一对父母犯罪，失去了他们的冠冕，丧失了那光荣的统治权。根据罗马书五章，罪如今在地上作王（21 节），死也作了王（14、17 节），但耶稣基督已为我们夺回统治权。将有一天，祂会在自己的国度里作王，也让我们和祂一同作王（来二 6-8）。耶稣在地上作工时，使用了亚当所失去的统治权，因为祂能支配野兽（可一 13，十一 1-7）、禽鸟（路二十二 34）和鱼（路五 4-7；太十七 24-27；约二十一 1-6）。今天祂正坐在天上的宝座上，万物都在“祂的脚下”（林前十五 27；弗一 22；来二 8）。这句话的意思是“完全服从祂”（四十七 4；书十 24；王上五 17）。因着那已被高举的基督，神的恩典今天正

在作王（罗五 21），所以神的儿女可以借着耶稣基督，"在生命中作王"（17 节）。祂使我们"成为国民（英王詹姆斯译本作"王"），作祂父神的祭司。但愿荣耀、权能归给祂，直到永永远远。阿们"（启一 6）。凭着信，"我们看见耶稣"（来二 8-9）在天上头戴冠冕，这使我们确信，有一天我们将会得到冠冕，与祂一同作王（启二十 1-6）。

概括地说，就是父神创造了我们，要我们作王，但第一对父母叛逆神，使我们失去了冠冕。神的儿子来到世间救赎我们，使我们成为王（启一 5-6）。今天圣灵可以使我们"因耶稣基督一人在生命中作王"（罗五 17）。当你拥立万主之主耶稣基督为王时，你就是掌权者，而不是奴仆；你就是得胜者，而不是牺牲者。"耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！"

研习题（诗篇 7、8 篇）

1. 你有没有被人冤枉过？你如何反应？对于其他被冤枉的信徒，你有什么建议？
2. 是什么使神迟迟不在今天一次性地消灭所有反叛的人？
3. 你从神的创造学习到什么？认识到神创造宇宙是何等广大，而你在地球上只是一个"小点"，此事如何使你感受到祂对你的爱？

诗篇9篇

本篇强调欢欣的赞美（1、2、11、14节），特别因为神眷顾以色列，以及祂向那些攻击祂子民的列国施行公义的审判。你可以在第4、7至8、16和19至20节找到审判和伸张正义的主题，注意提及神的宝座的经节（4、7、11节）。以赛亚书二十五章1至5节与本篇有很多相同处，可以互相对照。"慕拉便"的意思是"死亡之子"，但我们不知道此名称与本篇的关系。也许那是一个大家熟悉的调名，本篇取以歌咏。自神说了那段记载在创世记三章15节和十二章1至3节里的话以来，撒但和神两方势力之间的战争至今没有停止过。他们的焦点一直都在以色列这个国家身上（参启十二章），今天这场战争仍然进行着。

个人的赞美：神拯救祂所立的王（1-8节）

大卫全心赞美神（太十五8），因为神把他和他的军队从那些攻击以色列的敌国中拯救出来。大卫的目的乃是要尊崇神，而不是要炫耀自己。他不只是因神使他大大得胜而喜乐，更是因神而喜乐（腓四4），并且希望向所有人传扬神奇妙的作为。参14节和诗篇一〇三篇1至2节，一一七篇1节，一三八篇1节；彼得前书二章9节；以弗所书二章7节。"至高者"就是"El Elyon"（参七8、10、17，十八13，二十一7）。神使亚伯拉罕打败诸王后，亚伯拉罕就是用这个名字来尊崇神（创十四章）。

大卫在3至6节描写了胜利的情景，句子是过去式的："我的仇敌转身退去的时候……"。注意4至6节一再重复"你已／你曾"。神

使敌人转身退去，他们在撤退的时候，就在祂面前跌倒灭亡。神为什么要这样做？祂是为了保障大卫作以色列王的地位，成就祂在世上的旨意。神的斥责是祂怒气的一种表现（二5，七十六6）。"涂抹"名字的意思就是完全消灭一个人、地方或国家（八十三44；出十七14；申二十五19；撒上十五；申九14，二十五19，二十九20）。与诸国的歼灭正好相反，神和祂伟大的名是永远坚立的。祂的宝座是永不动摇的。事实上，大卫王在神给他的胜利中，预见最终的审判和胜利，到时神将会审判整个世界。保罗向雅典人演讲时，也引用了第8节（徒十七31）。

全国的赞美：神荫庇祂的百姓（9-20节）

现在焦点是地上的民，就是那些大卫称为受欺压的（9节）、困苦的（12节）、穷乏的人（18节）。这些都是忠心敬拜神的人，他们因为忠于神而受到当地统治者的逼迫、虐待和剥削（参十17，二十五16，四十17，一〇二1；番二3，三12-13）。大卫赞美神的信实，因祂眷顾祂的羊群。

高台——神不会离弃他们（9-10节）

第一个高台的意思是"安全的高地"，第二个高台是指"堡垒"。大卫在流亡的日子中发现旷野里的"高台"是安全的藏身地点，但他知道神才是最安全的避难所（四十六1）。"患难的时候"字面的意思就是"身陷绝境的时候"（参十1，二十七5，三十七39，四十一1，七十三5，一〇七6、13、19、26、28）。"认识神的名"或"爱慕神的名"就是信靠祂得拯救的意思（五11，六十九36，九十一14，一一九132；撒上二12）。神离弃自己的儿子（太二十七46），以致祂可以永远不离弃祂自己的子民。

报仇者——神不会令他们失望（11-17节）

大卫召集受苦的余民一起歌颂赞美神，因为神站在他们那一方为他们争战。祂是不会听不见他们的哀声，不替他们伸张正义的。以色

列人的职责是向列国见证耶和华是独一永活的真神（十八 49，四十四 11，五十七 9，一〇六 27；赛四十二 6，四十九 6）。这时约柜正在耶路撒冷，所以耶和华正坐在以色列的宝座上。“追讨流人血之罪”是指正式追查杀人的事件，找出罪犯，以涂血在房子（申二十二 8）、手（结三 17-21，三十三 1-9）、头（徒十八 6）作为象征（参创九 5，十 13）。当时以色列并没有警察，近亲可以替家族里被谋杀的人报仇。这就是为什么神指定六座“逃城”让那些犯了误杀罪的人有藏身之处（民三十五章）。但若报仇的是神，祂绝对可以找到足够的证据来惩罚悖逆的罪人。在 13 至 17 节里，受苦的余民向神祷告，求神把他们从死门救出来（“阴间”是死人的世界；参一〇七 18；伯十七 16，三十八 17；赛三十八 10），安置在锡安的城门前（14 节）。从死亡到生命！他们也求神叫他们的仇敌陷在自己所掘的坑中（15-16 节；参七 14-16），最后使他们归到阴间。“希迦庸”（16 节，参圣经新译本，和合本没有此字）可能是指“默想”，或指伴乐庄严的音调。

征服者——神不会忘记他们（18-20 节）

“耶和华啊，求你起来”使我们想起以色列人的出征口令，当时神走在祂的百姓前面，为他们打败敌人（民三十五章）。第 19 节的“人”是“enosh”，“无力、脆弱的人”，这是罪人不想承认的事实（我们在第十篇读到）—— 将有一天，神会把反叛者安置在适当的地方，他们就会发现自己只不过是尘土！

研习题

1. 神过去怎样证明祂是你的高台？若有人在可怕和动荡不安的环境里感到害怕和没有安全感，你会跟他／她说什么？

诗篇10篇

诗篇第九篇的问题是外敌的入侵，第十篇的问题却是内敌的侵蚀和破坏。[1] 以色列的四周有作恶的国家（九5），但在神的立约群体里，也有作恶的人（十4）。那些人自称认识神，但行事为人却显出他们根本就不认识神（多二16）。他们知道有神，但他们活着，却好象神不存在，或没有最后的审判一般。他们是"实际的无神论者"，他们以自己为神，凡事按着自己的心意行。

质问神（1节）

诗人苦苦思索着一个古老的问题："为什么神任凭恶人事事顺利（2、3、4、7、10、15节）而困苦人却遭殃（2、8-10、12、14、17、18节）？"诗篇十三篇1至3节、二十七篇9节、三十篇7节、四十四篇23至24节、七十三篇、八十八篇13至15节，还有约伯记十三章24节起、耶利米书十四章，也讨论到这个问题。恶人在地上横行霸道，但神似乎在隔岸观火，无动于衷。过去几个世纪里，成千上万的敬虔人因为残暴的统治者任意蹂躏而丧失他们的家园、工作、财产、家人，甚至性命，但神在哪里？（参二十二1、11，三十五22，三十八21，四十二9，四十三2，七十一12，七十四1，八十八14）神曾经表示祂特别关心孤儿寡妇和无助的人（六十八5，八十二3；申十18，二十四17-21，二十六12-13，二十七19），但如今祂却隐藏祂自己。祂"佯为不见"，仿佛没有什么事情发生似的（参利二十4；撒上十二3；箴二十八27）。

拒绝神（2-13 节）

诗人在这里描述这些恶人的所作所为和原因。他用了四句话来形容他们的信念，因为他们的信念决定了他们的行为。

“没有神”（2-4 节）

由于恶人相信这个谎言，所以他们能够为所欲为，因为他们成了自己的神。“你们便如神”（创三 5，六 5）。恶人用诡计对付义人，对他们穷追不舍，直到他们达到目的为止。这些作恶的人活着是为了让自己快乐，满足自己的私欲，然后夸耀自己的罪行（腓三 18-21）！他们轻慢神（3、13 节），若有人向他们提出异议，他们就“面带骄傲”。

“我必不动摇”（5-7 节）

这种狂傲的态度是出自不信者对神律法的无知，因为他们完全不明白神的话语或神行事的方式（林前二 10-16）。神是恒久忍耐的，但他们却以为因此可以逃脱罪名（传八 11）。太平和昌盛的日子所带给他们的只是一种表面的安全感，这种安全感刹那间就会烟消云散（参路十二 13-21；帖前五 1-3）。他们满口谎言和假誓，却不受法律的制裁，继续各样的恶行。他们把谎言放在舌头底下，好象品尝美食一般，慢慢享受（伯二十 12-15；箴四 17）。保罗在罗马书三章 14 节里引用了第 7 节。只有敬虔的人才有神所应许的真正保障（十五 5，十六 8，二十一 7，六十二 2，一一二 6）。

“神永不观看”（8-11 节）

恶人好象凶猛的狮子埋伏着，伺机突击那无助的猎物；也好象猎人或捕鱼者，用网捕捉猎物。他们深信自己不会受到法律的制裁，或以为神没有注意到他们所做的事。狮子常被用来比喻那些残忍、攻击他人的罪人（十七 12，三十七 32，五十六 6，五十九 3，六十四 4）。

“神必不追究”（12-13 节）

此刻，诗人向神呼喊求助，他用了神三个不同的名称：耶和华、

立约的神、大能的神（El 和 Elohim）。恶人夸口说神不会追究他们的罪或审判他们，但神说"你们的罪必追上你们"（民三十二 23）。神必定会持守祂在约里给祂子民的应许；将有清算的一天，公义的神必定审判罪人。"耶和华啊，求你起来"让我们回想到民数记十章 35 节和以色列胜利的行军。

请把以上罪人的宣称再读一次，看看这是否现今罪人的写照。

信靠神（14-18 节）

在本篇快结束时，作者表达了他对神完全的信心：他相信神坐在宝座上，一切都在祂掌管下。也许神没有向我们解释为何有人作恶却似乎没有报应，但祂要我们确知祂必定审判罪人，最终会替属于祂的人伸冤。在这一段里，神逐一回答以上恶人在 2 至 13 节的四个宣称。

神看见所发生的事（14 节）

这回答了 8 至 11 节认为神不理会恶人所做的事的宣称。神甚至看见恶人欺压无助者所造成的忧患（外在处境）与愁苦（内在感受）（14 节参圣经新译本），祂必亲自处理这事。穷乏人可以安然把自己交托在神的手中（五十五 22；彼前五 7）。

神审判罪（15 节）

这回答了 12 至 13 节错误的宣称。诗人祈求神仔细追究各罪人的所作所为，直到一切罪行被揭发和判决。但他祈求神在今生审判罪人，消除他们的势力（"打断恶人的膀臂"），这个祷告不一定蒙应允（参启六 9-11）。

神是王（16 节）

恶人宣称没有神（1-4 节），但事实上神是存在的，祂掌管一切（参二 6，五 2，二十四 7-10，二十九 10；撒上八 6-7）！以色列从埃及被拯救出来后，颂赞他们的王说："耶和华必作王，直到永永远远！"（出十五 18）

神为自己的百姓伸冤（17-18 节）

恶人夸口说他们永不动摇（5-7 节），但神对他们另有安排。祂听了受欺压者的祷告，看见他们所受的苦；祂坚固他们的心，使他们能面对祂所容许的各种试炼（罗八 28）；祂最终会审判那些残害他们的人。信主的人可以倚靠天上的神，但那些自信、狂傲的“地上的人”（18 节，参圣经新译本）将来是与神无分的。生命中没有神，就是虚空和枉然的（四十九 12-20，六十二 9）。基督徒是天上的国民（腓三 20），他们的名字已记录在天上（路十 20）。虽然他们在世上为主作工，但他们不属于这个世界。神的子民已被主“从地上买来”（启十四 3），有天堂作为他们的家。“住在地上的人”这句话多次出现在启示录里（三 10，六 10，八 13，十一 10，十二 12，十三 8、12、14，十四 6，十七 2、8），不只是形容不信者所住的地方，也说明他们活着是为了地上的东西。今天，也许“住在地上的人”占了优势，但总有一天神会伸出祂的手来！

注释

1. 诗篇第九篇和第十篇的主题相同，所以有很多类似的句子。参九 10／十 1、18；九 20-21／十 12、18；九 13／十 4、12-13；九 19／十 11；九 6／十 16。

研习题

1. 哪些个人因素使人拒绝相信神的存在？你认为证明神存在最有力的证据是什么？
2. 劝“下层人士”或“上层人士”信神，哪一种人比较难？请解释。

诗篇11篇

我们很难决定本篇的历史背景。大卫常身陷险境：在扫罗宫中（撒上十九1），或在旷野里被扫罗追捕，或在押沙龙的叛变中。大卫曾经从扫罗的宫里逃到旷野，躲藏了大概有十年之久；也曾经让押沙龙占据了耶路撒冷，自己逃到约旦去避难（两者事后证明都是明智之举）。但在本篇所描写的危机中，大卫并没有逃离自己的岗位，而是始终忠于职守，相信神会保护他；神确实保守了他。这篇诗教导我们，无论在什么危机中，我们必须在恐惧（行事凭眼见）和信靠（行事凭信心），听从人的计谋和听从神所赐的智慧之间作一个抉择（雅一5）。

大卫应该做的事（1节）

当危机出现时，大卫的参谋立刻建议他离开耶路撒冷，逃到山上去避难。他们似乎不相信神可以保守他度过这次危机（参三2，四6）。大卫在诗篇五十五篇6至7节以鸟为比喻。但在这里，大卫需要的不是象鸽子一样的翅膀，而是象鹰一般的翅膀（赛四十31），使他能以信心飞越风暴，打败仇敌。"飞往"这个动词是一个复数，是指大卫和他的朝臣。不错，我们必须逃避试探（提后二22），就好象约瑟那样（创三十九11-13），但我们不应逃避责任，象一些人怂恿尼希米做的事（尼六10-11）。一个在不必要的情况下逃离危机的领袖，他只是个雇工，不是一个忠心的牧人（约十12-13）。要谨慎，不要听从愚昧的计谋。要对神有信心，祂必定保护你，指引你的道路。

敌人所做的事(2 节)

“看哪！”表示这些参谋行事是凭眼见的，他们从人的角度来衡量当时的情况(参王下六 8-23)。了解情况是好的，但如果能从神的同在和应许这个角度来观察实际的情况，那就更好了。当时正酝酿着一场阴谋，在东方的宫廷里，这并非不寻常。我们可以按字面意思来解释弓和箭，但更有可能是一种隐喻，指欺骗和有破坏性的言语(五十七 4，六十四 3-4；箴二十六 18-19；耶九 3、8，十八 18)。也许这篇诗是写于押沙龙用兵的前期(撒下十五 1-6)。大卫在神面前是正直的(2 节)，是个义人(3、5 节)，而且他也知道神是公义的，祂是不会出差错的(7 节)。

义人能做什么？(3 节)

大卫是神所立的王，因此，他所受到的任何攻击都会摇动整个国家的根基。神废了扫罗王，押沙龙自始至终也没有被拣选为王，这两个人都削弱了神的政府(参七十五 3，八十二 5)。社会建基于真理，若真理受到质疑或否定，根基就会动摇(赛五十九 11-15)。“义人还能做什么呢？”这句话也有翻译作“那位公义者正在做什么？”神有时会“震动事情”，为了使祂的子民能致力于建造教会，而不要专注于维修鹰架(来十二 25-29；该二 6)。但传统的翻译是正确的，而这个问题的答案是：“把根基重新立好！”每一代的新人都必须确保真理和正义的根基是稳固的。撒母耳重新立好圣约的根基(撒上十二章)，以斯拉重新立好圣殿的根基(拉三章)。不管有多少试炼，大卫却能在他活着的时候，预备好建圣殿的材料和圣殿敬拜的组织。在犹太人好坏交错的历史中，敬虔的君王总会清除国内拜偶像之风，使百姓转回，真心敬拜神。基督在启示录二至三章给众教会的信息说得很清楚，就是地方教会必须经常反省，看看自己有没有对主忠心；我们也必须祈求圣灵不住地复兴教会。

神将会做什么？（4-7 节）

你若环顾四周，便看见问题，但若以信心仰望神，就会看见问题的答案。前景灰暗一片的时候，试试往上看吧！大卫说"我投靠主"，因为他知道神正坐在天上圣殿的宝座上（哈二 20；赛六章），祂看见仇敌所做的一切。第 4 节里的"察看"含有"用火试验金属"的意思，就象耶利米书十一章 20 节和十七章 10 节里的意思。神的眼睛能透视我们的心思意念（来四 12；启二 23）。神试炼义人，是为了造就他们的性情；撒但试探他们，是为了败坏他们的性情。我们若在人生的困境中信靠神，那么所遭遇的试验就只会带给我们好处，而不是坏处（林后四 7-18）。

大卫使用了三个意象来形容神为恶人所预备的审判。第一，他看见有火和硫磺降在他们身上，就好象神降在所多玛和蛾摩拉城的一样（6 节上；创十九 24；赛三十 33；启九 17）。然后又看见有风暴来毁灭仇敌，这类"热风"一般是从沙漠吹过来的（6 节中）。大卫在一首歌颂神救他脱离仇敌和扫罗王的诗里，也曾用风暴来作比喻（十八 4-19）。第三个意象是一杯毒药（6 节下）。"杯中的分"通常象征神的审判（七十五 8；赛五十一 17、22；耶二十五 15-17；结三十八 22；启十四 10，十六 19，十八 6）。有关神对罪恶和残暴之人的恨恶，参诗篇五篇 5 节。

神为自己的子民有何安排？"正直人必得见祂的面"（7 节；参十七 15；约壹三 1-3）。"见祂的面"是指直接到神面前，例如"见王的面"（撒下十四 24）。神若转脸不看我们，就是拒绝我们；若带着笑容向我们仰脸，就是要赐福给我们（民六 22-27）。耶稣再来的时候，那些拒绝祂的人将必"离开主的面和祂权能的荣光"（帖后一 8-10；太七 21-23），祂自己的子民则将被迎接进入神的同在（太二十五 34）。

研习题

1. 大卫在恐惧与信心之间，选择了信心。你的信心必须胜过哪些恐惧？在你紧张或害怕的时候，圣经哪些应许带给你很大的安慰？

诗篇12篇

有些大学把向来称为“家政”的学系改名为现在的“应用生活研究学院”。在亚利桑纳州的杜桑市，“坑洞”这个词已经不存在，因为现在都叫做“路面不平”。在政治界，新的税收变成“收入助长金”，军事术语里“撤退”变成“后送逆添员”。假如你在“后送”时中枪，子弹伤口叫做“弹道引发的皮层孔径”。[1] 这种表面、模棱两可的语言称为“双言巧语”(double-speak) 。很明显，其受欢迎的程度，几乎遍及社会各层面，可见我们人类的语言和沟通现在出现严重问题。我们说话和书写的能力是神给我们宝贵的恩赐，本篇论及人如何正确和错误使用这恩赐(“调用第八”〔“Sheminith”〕的意思，参第六篇)。

义人——绝望的话(1 节)

第十一篇提到社会的根基在动摇(3 节)，但大卫在这里大声求救(救赎、拯救)是因为剩下敬虔、忠心的信徒愈来愈少了。这不是满腹牢骚的老人念念不忘那“美好的往日”所发的怨言，而是神忠实仆人的呼求，他们希望看见以色列国能完成神在世上给他们的目的。以色列要尽忠的事，就是把救主带到世上，祝福所有国家(创十二 1-3)。大卫不是唯一为此感到忧心的人，以利亚也以为忠心的先知只剩下他一人(王上十八 22，十九 10、18)。先知以赛亚(赛五十七 1)和弥迦(弥七 1-7)也因看不见公义的领袖而忧心忡忡(参诗一一六 1；传十 5-7；耶五 1)。保罗写提摩太前书时，哀叹“几个人”在教会所做的事(提前一 3、6、19，四 1，五 15，六 10)；但到了提摩太后书，“几个人”竟变

成"每个人"(提后一 15，四 16)。今天有一件不幸的事，就是新一代的信徒不知道敬虔的领袖应具备什么条件，所以他们套用了属世领导的观念，以各种不够条件、不合格的人来当领袖。

恶人——欺骗的话(2-4 节)

信徒被圣灵充满的一个印记，就是能够辨别和远离谎言和撒谎者(约壹二 18-29)。大卫知道自己住在一个被欺骗辖制的社会。说谎的并非少数几个人，欺骗是整个时代的特色(参五 9，二十八 3，三十四 13，五十五 21，一四一 3)。假如大卫今天活着，看见我们统称所谓"传媒"里的宣传和广告，他会怎样说？他大概还是会说出千百年前所说过的话，形容今天的"沟通"为空洞无用("说谎")、花言巧语("嘴唇油滑")、口是心非、自夸或"夸大"的言谈。

扫罗用谎言欺骗他的长官，使他们误会大卫；押沙龙以谄媚的话，使无知的以色列民对大卫产生成见。谄媚的话不是一种沟通，而是一种手段(参箴二十六 28，二十八 23)。就连基督教的事工也有可能用谄媚的话来影响人、利用人(帖前二 1-6；徒二十 28-31)。谄媚的话所玩弄的，是人的自我；对于那些很想显露自己重要性的人特别见效(犹 11 节)。你可以奉承自己(三十六 2)、他人(五 9，十二 2)，甚至奉承神(七十八 34-37)。当然，心里所充满的，口里就说出来(太十二 33-37)，这是大卫控告这些说谎者口是心非的原因，口是心非就是一心两意("心口不一"字面的意思是"一颗心和一颗心")；"纯全的心"却是完全忠于神和神的真理，与之正好相反(八十六 11；代上十二 33、38；罗十六 17-18)。

至于"夸大的舌头"，这是形容以雄辩和词藻引人注意的一种夸饰言词，也就是彼得后书二章 18 节、犹大书 16 节所说的"大话"。但以理(但七 20、25)和约翰(启十三 2、5)，都告诉我们敌基督将会用这种方式说话和统治世界。这种说话的方式是出于骄傲，说话的人认为自己掌握一切，不须向任何人(包括神)负责。嘴唇是他们自己的，他们可以畅所欲言。

耶和华——拯救的话（5-8节）

可是神看见困苦人的冤屈（出三7），听见他们痛苦的哀声，祂宣告会起来审判说谎者和欺骗者。“我现在要起来”这句话让我们回想到诗篇三篇7节、七篇6节、九篇19节、十篇12节；民数记十章35节；以赛亚书三十三章11至12节。第5节里的“稳妥”在希伯来文与第1节的“帮助”和诗篇七篇1节里的“救拔”有同一个字根；“耶稣”和“约书亚”（“耶和华是救恩”）的名字也来自此字。第5节最后一句“他所切慕的稳妥之地”的翻译是准确的。神前来拯救百姓的时候，祂会“剪除”那些以谄媚和欺骗度日的人（3节），意思是把他们和立约群体分开（创十七14），好象把公羊跟绵羊分开一样（太二十五31-33）。

但神的应许可信吗？当然可信！神的话象宝贵的银子（十九9-10），在泥炉中炼过七次才被倒进模子里。祂的话是完美，可信的；祂的话是宝贵，必须被看重的（一一九14、72、127、162）。今天的社会是何等矛盾，人们把大量金钱送往那些制造欺骗和谄媚之言的人的口袋里，相对之下，却视圣经为无用的东西。无论这个世代有多少谎言，神的话总是稳妥的，因祂说:“我留意保守我的话，使得成就。”（耶一12）此外，神能保护祂的子民远离敌人的谎言。神的子民是“义人的族类”（十四5）、“寻求耶和华的族类”（二十四6）、“众子”（七十三15）、“正直人的后代”（一一二2）。神的子民若心里充满神的话语，就不会被“这说谎的世代”所引诱。教会一旦采用了这世界的技巧和动机，就不再能够荣耀神了。

最后一节要求行动，因为“下流人在世人中升高，就有恶人到处游行”。邪恶在传媒中被高举：不道德、残暴、谋杀、谎话、酗酒、色情、贪财、滥用权力。神所斥责的事，如今却成为全球性的娱乐，而娱乐界也给制造人丰厚的报酬。人竟以自己的羞辱为荣耀（腓三18-19）。到底有没有办法制止和胜过国家的腐败？有！神的子民是盐和光（太五13-16）。地上若多一分光，就会少一分黑暗；若多一分盐，就会少一分腐烂。神的子民敬拜神、祷告，向失丧的人传福音，就会

有更多人相信基督，增加这地上盐和光的分量。我们必须把神的真理告诉下一代(提后二 2)，预备他们面对争战，把握机会(七十八 1-8，一〇二 18)。教会随时面临存亡的挑战，所以我们必须忠心传福音和教导信徒。不然，邪恶将会控制全地。

注释

1. 参 William Lutz 所著的 *Double-Speak*（1989）和 *The New Double-Speak*（1996），皆由 HarperCollins 出版。

研习题

1. 大卫时代的文化特色是不诚实和欺骗。今天教育界流行哪些大谎言？宗教界？属世的传媒？
2. 为什么接受神的话为绝对真理是那么重要？

诗篇13篇

本篇大概写于大卫在扫罗王追杀下逃亡的那段艰辛岁月。他曾经坦言："我离死不过一步"（撒上二十 3）。靠着神的恩典，大卫把他的痛苦化为诗歌，并将这些诗歌留下来，叫我们在试炼中得到鼓励（林后一 2-11）。大卫在这篇短诗中提到他的感觉、他的敌人和他的信心。

内在的挣扎——他的感觉（1-2 节）

神答应把以色列的王位给大卫，但即位的日子似乎愈来愈渺茫。扫罗做坏事，神没有审判他；大卫做好事，却觉得被神遗弃。敌人的作为固然使大卫感到忧虑，但他更担心的是，神竟然无动于衷。"几时？"是圣经里一个熟悉的问句（参六 3）。若你在神面前态度正确，这则是一个好问题。连天上的圣徒也问这个问题（启六 10）。若我们在患难中求救，却没有得到回应，就很容易会产生被遗弃的感觉。大卫觉得神置之不理，自己完全孤立无援；他甚至觉得神掩面不顾他，不再以笑脸待他（参三十 7，四十四 24；哀五 20）。大卫一向只要凭信心仰望神的面而看见祂的荣耀，就可以得到鼓励（十一 7，十七 15，二十七 4、8，三十一 16，三十四 5，六十七 1），但如今他却感到自己被遗弃。

大卫感觉到孤军作战，尝试以不同的方式应付敌人（"我心里筹算"），但似乎没有一事能令他满意。信心乃是不靠计谋行事，这句话的意思就是不倚靠自己的经验和才能，或尝试自定时间表（箴三 5-6）。天上乌云密布，遮蔽了日光，但太阳仍然在光芒四射。顺着自己的感

觉是很危险的，因为感觉是不可信和不可靠的（耶十七 9）。当雅各听见西缅被留在埃及当人质时，他立刻就自暴自弃，宣布说每一件事都跟他作对（创四十二 36），但其实是神安排每一件事来帮助他。我们不要否认自己的感觉或假装一切顺利。其实，提出“几时？”这个问题是没有罪的。不过，我们也必须知道感觉是多么不可信，并且要知道神大过我们的心（约壹三 20），祂能够提着我们度过人生情绪的风浪。大卫最后学会以“我终身的事在你手中”（三十一 15）这个确信来代替“主啊，要到几时？”这个问题。这是每个信徒都必须学习的功课。

外在的危险——他的敌人（3-4 节）

内心有平安是好的，但我们也需要身边的保护。这是大卫向神祈求三件事的原因。第一，“求你看顾我”，他恳求神定睛察看祂的仆人。大卫觉得神掩面不顾他，所以他希望神的面再次转向他。他的第二个祈求是求神垂应他的祷告，给他一些鼓励。大卫觉得他被遗弃，他的祷告毫无作用。第三个祈求是“使我眼目光明”。这不仅指属灵的光照（十九 8），也是指生理和心理方面的生命力和力量（结九 8；撒上十四 24-30）。精神和身体疲惫的时候，是多么容易感到灰心！也许大卫正在生病，甚至遇到死亡的危险（3 节；参七 5）。如果他死了，以色列的王位怎么办？

大卫固然关心自己的需要，但他更关心的是神的荣耀（4 节）。毕竟，神拣选了大卫，指示撒母耳膏立他为王，如果大卫失败了，神的名将会受到讥笑。他的祈求是“不要让仇敌因我而幸灾乐祸！”第 4 节里的“摇动”是“犹豫、激动、摇摆不定和颤抖”的意思（参十 6）。若大卫有所犹豫，地上忠实的百姓就会以为神无法成就祂自己的应许（参三十五 19-21，三十八 16-17）。

向上的仰望——他的信心（5-6 节）

单单一个“但”字，就显示出一个从恐惧到信心，从疑问到支取神应许的转变过程。任凭仇敌因他们错误的信心而喜乐吧，但大卫却

要因他的主他的神喜乐！大卫的感觉起伏不定，但神却始终坐在宝座上，祂的性情没有改变过。大卫所需要的只是神的怜悯(坚定不移的爱)，因为那是永远不落空的(参二十五6；赛六十三9；哀三22-23)。神的子民活着不是凭解释，而是凭应许；应许是不变的，正如神的性情是不变的。"照着你们的信给你们成全"(太九29)。

只要倚靠神，就能在神和祂的救恩("yeshua")里喜乐。"厚恩"主要是指神的美好，祂如何恩待祂的子民(参一〇三2，一一六7，一一九17，一四二7)。英文圣经新国际译本(NIV)把这句翻译成"神一直善待我"。大卫的环境并没有改变，但当他不再看自己的感觉和敌人，并以信心仰望神的时候，神就改变了他。

研习题

1. 作为一个躲避扫罗王的逃亡者，大卫觉得自己被神遗弃。但信心终于取代了怀疑，他把哀歌变成赞美诗。你曾经在什么时候觉得神离弃了你？是什么驱散了阴霾，使你重新有盼望？
2. 你如何能够超越环境而活？

诗篇14篇

本篇提到一个“实际无神论者”的人格和表现，可以补充第十和第十二篇的信息。这三篇诗篇清楚地描绘出不敬虔的人的样子——骄傲的态度（诗十篇）、欺骗的话（诗十二篇）和腐败的行为（诗十四篇）。他们的为人和言行举止都出自一种狂傲（和无知）的信念，就是“没有神”。第五十三篇是第十四篇的一个重复，只有两处不同：第五十三篇称神为“Elohim”而不是“耶和华”（Jehovah），并且以较长的第5节取代了十四篇6节。大卫比较以色列中那些“作孽的”和那些寻求神、守约敬虔的余民（“义人的族类”，4-5节）两者的不同。在扫罗作王年间，国家的属灵程度非常低，有很多犹太人随从了以色列第一个王的坏榜样。不过，就算在最黑暗的日子中，神还是看顾祂忠心的余民，一直作他们患难中的避难所。让我们来看看“实际无神论者”的特点。

明知故犯的愚顽——他们漠视神（1-3节）

英文“愚人”（fool）一字来自拉丁文“风箱”（bellow），意味着愚人是一个满口空话的人。在希伯来文里，主要有三个字形容“愚人”：“kesyl”，迟钝、愚笨的愚人；“ewiyl”，无理、反常的愚人；“nabal”，象一头顽劣野兽般凶暴的人。第十四篇1节所用的就是“nabal”这个字，就是那个凶暴、不肯帮助大卫的人的名字（撒上二十五章）。那些说“没有神”的人，他们的智慧不一定低于常人，事实上，他们可能很聪明。可是，他们缺乏属灵的智慧和见识。愚顽人不是头脑有精神问题，而是心里有道德问题。美国布道家孙培理

(Billy Sunday)常说罪人找不到神的理由，跟罪犯找不到警察的理由相同——他们不去寻找！

愚顽人是自义的人，他们不需要或不想要神。他们想以自己喜欢的方式生活。问题不在于他们缺乏正常的智慧，而是他们故意不理会(彼后三5；罗一18-28)。但这个决定为他们的人格和行为带来了悲惨的后果。他们的生命因为没有神，以致内在的人——心(1节)、头脑(2、4节)、意志(3节)—— 变得愈来愈腐败。此字在希伯来文是"腐烂、发臭、败坏"的意思，形容耶利米那条无用的腰带的(耶二21)，也是这个字。神垂看观察世人的时候(创六5、11-12，十一15，十八21)，看见他们是"污秽"的(3节)；此字是形容奶发臭的情况。"偏离正路"是指他们背弃神(耶二21)，拒绝完成他们被造以荣耀神的目的。

这个控告是普世性的：不论是个人或整体，没有一个人的行为够好，使他有资格进天堂——没有人，是的，一个都没有。保罗在罗马书三章引用了这段经文，说明全世界在神面前都是有罪的，只有靠着神在耶稣基督身上显明的恩典才能得救(罗三9-26)。人类的堕落并不表示每个人都穷凶极恶，或表示所有人都一样坏，或没有任何人有行善的能力(路十一13)。其意乃是每一个人都有他或她无法改变的堕落天性，除了靠神的恩典以外，没有人能得救，脱离永世的审判。

倏然而至的恐惧——他们遇见神(4-6节)

有人问不可知论者英国哲学家罗素(Bertrand Russell)，若他死后突然发现自己站在神的面前，他会说什么。罗素回答："你没有给我们足够的证据！"如果我们头上的天空，脚下的地球，身边奇妙的大自然，世界里的生命和意识都无法叫我们相信有一位智慧全能神的存在，神还要给我们多少证据才算足够？有一个无神论的俄罗斯太空人说，他在太空仔细观察，并没有看见神。有人反应："如果他把太空船的门打开，就能看见祂了！"罪人将会有突然面对神的一刻。请看但以理书五章里的伯沙撒、路加福音十二章13至21节里的财主、启示录六章12至17节里的人。

第 4 节再提出两个控告：这些实际无神论者剥削弱者和穷人，他们也不求告神。圣经常用"吞吃我的百姓，如同吃饭一样"来比喻困苦人受剥削（二十七 2，三十五 25，五十三 4；弥三 1-3；哀二 16；赛三 12；耶十 25；摩二 6-8；弥二 2，七 3）。我们绝不能以人为工具来达成某种目的，或象毕德生（Eugene H. Peterson）所说，把人"当作是消费品"。[1] 恶人不求告神，却折磨虔诚人。但此刻，神突然带着审判显现，祂与剩下的忠心信徒认同。我们不知道大卫所指的是哪一个事件，但五十三篇 5 节那段类同经文暗示了一场很大的军事胜利，导致敌人全军覆没，尸骸遍野，大大蒙羞。有人把此情景与第 6 节"你们叫困苦人的谋算变为羞辱"连接，看成是法庭审案的一个比喻。试想神突然出现在法庭把那不义的审判官赶出去的情景！无论是哪一个意思，我们都清楚知道：神在义人的族类中。义人受到敌人攻击时，神是他们的避难所，祂必保护自己的子民。

毫无喜乐的未来——他们没有神（7 节）

神应许有一天救赎主将要来到锡安，以大能拯救祂的百姓（赛五十九 16-21；耶三十一 33-34）。保罗结束他那篇有关将来犹大国得赎的伟大论述时，也肯定此事（罗十一 25-32）。第 7 节里的"被掳"不是指巴比伦那次的被掳，因为耶利米说得很清楚，要七十年才会结束（耶二十五 8-14）。"救回被掳的"这句话有"复兴，扭转乾坤"的意义。将有一天耶稣基督会再来，打败祂的仇敌，洁净以色列国，在这地上建立祂公义的国度（亚十至十四章）。"你的国降临"这祷告终于实现的一天，将会是何等的欢喜快乐！

但恶人又如何？他们在将来是与神无分的，因为他们选择不认识神，不为祂而活。他们随着内心的私欲度日，不讨神的喜悦，也不荣耀祂。那些拒绝耶稣基督的人将会永远与神隔绝，在地狱里确实可以说："这里——没有神！"

注释

1. *Earth and Altar*（IVP, 1985）, p.111.

研习题

1. 一个信主的十二岁小孩比一个不相信有神的哲学家更有智慧，你同意吗？请为自己的答案作辩。
2. 为什么那些否认神存在的人可能是故意不肯相信神的？

诗篇15篇

第十四篇告诉我们以色列有两类人："作孽的"和"义人的族类"(4-5节)。前者背弃律法，后者是以色列中余下少数持守信仰的信徒(玛三16-18)。今天，教会就是那"义人的族类"，是天上锡安城的永久居民(来十二19-25)，应该在世上有影响力(腓二12-16)。第十篇和第十二篇的焦点是那些不被神悦纳的人，第十五篇则描写那些蒙神悦纳，被邀请住在祂帐幕的人。大卫可能在他第二次尝试，成功把约柜运到锡安山，安放在帐幕里之后写了这篇诗(撒下六章)。

拉比的教导是，犹太人若想成为义人，就必须遵守六百一十三条诫命，但这篇诗把数目减至十一条。以赛亚书三十三章15至16节提出六个要求，弥迦书六章8节提出三个。哈巴谷书二章4节只提出一个，就是信心——因为唯独信靠耶稣基督，人的罪才得赦免，可以进入神的同在(约十四6；罗一7；加三11；来十38)。本篇没有提到献祭的事，因为属灵的以色列民知道，要有个人的信心才能得到救恩(可十二28-34)。我们必须注意，第十五篇不是一个使人得救的处方，而是给已得救的人的一份说明书，教导他们应该怎样生活才能讨神喜悦，与神相交。这份说明书列出了正反两面的品质，我们的一生，每时每刻都必须具备这些品质。信徒若想与神有更深入的交通，就必须学习大卫的榜样，达到三个个人的要求。

追求神的同在(1节)

大卫在手下攻取了锡安山后，就把这地方作为住处和安置神的帐

幕，耶路撒冷成为“大卫的城”（撒下五 1-16）。帐幕、宝座和圣山的关系非常密切（参二十四 3-6，二 6，三 4，四十三 3）。对于今天的信徒来说，锡安山是指天上的圣城，是神子民永远的居所（来十二 19-25）。大卫发出这个问题，因为他爱神的殿（二十六 8，二十七 3-5，六十五 4），并且心里渴慕更认识神，与祂有更深入的交通。祭司可以进出神的殿，但大卫虽然是王，却必须保持距离。“寄居”是暂时的，“住”意味着是永久的，但此处这两个动词大概是同义词。大卫知道东方待客的习俗，他希望能享有住在神家的一切好处——享受与神相交，享受神的保护和神的供应。希伯来文“住”是“shakan”，后来有“shekineh”这个字，指神在圣所里荣耀的同在（居所；出二十五 8，二十九 46；代上二十二 19；诗二十 2，七十八 69，一五〇 1）。大卫最大的心愿就是在天上与神一起，住在祂的殿中直到永远（二十三 6，六十一 4），因为神是我们永远的居所（九十 1）。今天的信徒借着耶稣基督，得以享受与神亲密的关系（约十四 19-31；来十 19-25）。

顺服神的律例（2-5 节上）

第 2 节指出生活中三个基本的层面——完全的人格、公义的行为和诚实的言谈——然后在 3 至 5 节上谈到实际生活个别的应用。我们若具备这些基本的美德，就必定会在生活各方面“行出来”，并且顺服主。行、作和说都是现在分词，表示那位虔诚的信徒经常听从神，竭力讨祂喜悦。

行为正直——完全的品格（2 节上、4 节上、4 节下）

我们的举止言谈大部分是由我们的品格所决定的（参赛三十三 14-16，五十八 1-12；耶七 1-7；结十八 5-9；何六 6；弥六 6-8；太五 1-16）。“完全”不表示“无罪”，因为世上没有人是无罪的。“完全”是指健全的品格、正直无伪和对神绝对的忠诚。挪亚是完全的（创六 9），神曾勉励亚伯拉罕要作完全人（创十七 1），就是要他把自己完全献给神（参十八 13、23-25，一〇一 2、6；申十八 9-13；路十六 13）。正直无伪的人必会尊重其他同样正直无伪、敬畏神的人（十五 4，一一九

63）。他们不会被谄媚的人蒙骗（十二 2-3）或受罪人引诱（一 1）。当敬虔的人接纳不敬虔的人的言行时，教会就会变得混淆不清。“义人在恶人面前退缩，好象蹚浑之泉，弄浊之井。”（箴二十五 26）

诚实——公义的行为（2 节中、5 节上、5 节中）

“作事公义”的人在自己与人的交易上诚实，也关心地上是否有正义。在古代犹太君主政策下，一般国民对于不义的审判官或欺压的行为（传三 16-17，四 1-3）往往束手无策。在第 5 节里，大卫把诚实的原则应用在两方面：放高利贷和接受贿赂。两者在南北国时代都是“社会认可的罪”，都是先知讲道时所指责的罪（赛一 23，五 23，十 2；结二十二 12；摩五 11-12）。神是不许犹太人彼此收取利息的（出二十二 25，二十三 7-8；利二十五 35-38；申二十三 20），神也警告审判官不可接受贿赂（出二十三 8；申十 17-18，二十七 25；代下十九 5-7）。若法庭里的对错是由金钱来决定的话，社会就不可能会公正。

真诚——诚实的言谈（2 节下、3-4 节下）

诚实是使社会团结和稳固的水泥。如果说谎是没有后果的话，那么，所有承诺、协约、誓言、保证和合约都会立刻无效。假见证将会把法庭审案变成一场闹剧，使无辜者受害。但我们必须以爱心说诚实话（弗四 15），以诚实话作为工具建立关系，也作为武器对抗谎言。心中诚实，嘴巴就不会说出假话、搬弄是非（利十九 16）或攻击无辜者。有诚实心的人会遵守誓言和承诺（申二十三 22-24；传五 1-5）。正直无伪的人不需要以誓言来强调他们的话，简单一个“是”或“不是”就有足够的分量了（太五 33-37）。与其他方式比较起来，闲话和谎言（还有那些散播闲话和谎言的人）在家庭、邻舍、公司、教会里造成的问题最多。神要我们内心诚实（五十一 6），祂要我们爱诚实和维护诚实。

神本身是完全的（约壹一 6），所行的是公义的（拉九 15），所说是诚实的（撒上十五 29），祂要那些接受祂款待的人也有这些性情。

信靠神的应许（5节下）

“行这些事的人必永不动摇”，意思是篇中所形容的虔诚人，他们的人生是安稳、有保障的，不必害怕地震或被赶逐。“动摇”在希伯来文是指强烈的震动（四十六3-4，八十二5，九十三1，九十六10；赛二十四18-20）。神对虔诚人的应许是：神把他们稳稳地安置在祂圣约的应许上，他们不必害怕。“唯独遵行神旨意的，是永远常存。”（约壹二17）在末世，神要震动万物，使真实的常存，虚假的显露（来十二18-29）。耶稣在登山宝训的结束，以两个造房子的人作为比喻（太五24-27）。他们两人所建造的房子（生命）在审判的风浪冲击下受到考验。唯独屹然不倒的，是那遵行神旨意的人所建造的生命。主在登山宝训里论及的敬虔人生，与这里第十五篇所形容一个敬虔人的特点是相同的。[1] 两处都应许：“你们永不动摇。”

注释

1. 马太福音五至七章和诗篇十五篇的比较，请看参 *The Companion Bible*, Appendix 70, by E.W. Bullinmger (London: Lamp Press)。

研习题

1. 好行为无法使我们得救，但应该是我们得救的明证（弗二8-10）。你相信有哪些好行为最能证明一个人已经得救？
2. 大卫非常向往天堂。天堂有哪些方面令你感到向往？假如有人问：“天堂有什么好？”你会怎样回答？
3. 大卫强调正直无伪、诚实和真诚的价值。基督徒可以怎样在家庭、教会和商界实行这些美德？

诗篇16篇

这是一首非常个人的快乐颂，主要是述说神的美善。“我”这个人称代词出现了超过十二次（我的倚靠、我的好处、我的杯等）。大卫以“喜悦”、“美好”（3、6节）、“佳美”、“福乐”（6、11节）和“快乐”（9节）等字来表达他的喜乐（9、11节）。只有在神里面，大卫才找到真正的喜乐，他承认他人生中一切美好的事都来自神。本篇可能写于神与大卫立约，应许他得永远的宝座之后不久（撒下七章）。此约最终实现在大卫的子孙主耶稣基督身上（路一32-33）。大卫立约后的反应（撒下七18-29）与第十六篇所表达的很吻合，两者都充满了喜悦之情、对神的赞美、谦卑和对神旨意的顺服。诗篇在这里第一次出现“金诗”（Michtam），这个名词一再出现在第五十六至六十篇的题字中。对于此字的意思——以金雕刻、隐藏、宝藏、含有警句的诗——研究神学的人没有一致的看法。这六篇金诗都以快乐和得胜的调子结束。这也是一首弥赛亚诗，因为彼得在五旬节讲道时说明此诗是指耶稣而言（徒二25-28）；同样，保罗在彼西底的安提阿的会堂里讲道时也引用了此诗（徒十三35）。大卫歌颂神的恩典和美善时，以三方面来描写神，今天，我们也可以在耶稣基督身上看到这三方面。

生命的主（1-8节）

“求你保佑我”不表示大卫好象在第九篇和第十三篇里那样身陷困境或险境。那只是表示他需要神随时的看顾和鉴察，使他能荣耀神和享受只有神才能给他的一切好处。只有神是善的（太十九17），离开了

祂，我们就得不到什么好处。

好关系（1-2 节）

神是我们的至善和至宝（七十三 25、28），各样美善的恩赐和全备的赏赐都是从祂而来（雅一 17）。我们一生中最大的权利，就是借着耶稣基督得以认识祂。凡是我们认为好却不是从神而来的东西，都不是好东西。神以“美物”迎接我们（二十一 3），祂的恩惠会随着我们直到我们到达父家（二十三 6）。若耶稣基督成为你的救主（避难所）和主宰，就算你在试炼中，你也会经历到神的美善。我们与神的关系决定了我们与自己、他人和将来的关系。

好同伴（3-4 节）

我们并非独自一人过基督徒生活，因为我们属于一个属灵的大家庭，我们彼此需要。前面几篇诗描写了两类人：信主的余民（“圣民”）和不信主、拜偶像的人（十 8-10，十一 2-3，十二，十四 5-6）。圣民是那些信靠神，遵守祂的约，为主分别出来的人。他们很看重神的命令——“你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利十九 2，二十 7-8、26，二十一 8）。以色列是一个祭司的国度（出十九 6；申七 6），是圣洁的国民，有如今天的教会（彼前二 9）。大卫称他们为“又美又善的”，此字含有优秀、尊贵和荣耀的意义。尽管信徒有失败和过错，但我们是神的精英，是神在世上的贵族。我们必须彼此相爱，用神所赐的能力和资源来服侍神的家（加六 1-10）。我们要象大卫一样，绝不与那些违背神、拜偶像（金钱、成功、名声等）的人妥协，但我们应该竭力把他们带到耶稣基督跟前，祂是一切美善和永存事物的源头。假神愈多，愁苦就愈多。大卫甚至不愿提到背约的以色列人所拜的假神名字（出二十三 13；书二十三 7）。我们不应与世隔绝，因为神要我们在世上作盐作光；但我们必须小心，不要被他们的罪所污染（雅一 27，四 4；罗十二 2）。没有一间教会是完美的，因为没有一个信徒是完美的；但让我们仍然为神的子民感谢神，并尽力鼓励他们。

好管家(5-6 节)

以色列取得应许之地后，除了利未支派以外，每个支派都各自有地作为产业(书十三至二十一章)。祭司和利未人因为在圣所里服侍，以圣洁的祭物为食物，所以神是他们特别的产业(民十八 20-32；申十 8-9，十四 27-29；书十三 14、23)，大卫也把自己放在那个特别的地位。“耶和华是我的产业，是我杯中的分”(5 节)。家财万贯却没有神，实在是贫穷(路十二 13-21)；享受恩赐却忽视赏赐者，实在是卑鄙。若耶稣是我们生命的主宰，那么，我们所拥有的一切和身处的环境，都可以看作是祂给我们的产业。以色列每个支派、宗族和家庭的产业都是用绳量度划分的，各人的地都有“地界”作记号，是不能挪动的(申十九 14，二十七 17；箴十五 25，二十二 28，二十三 10-11)。大卫欢喜快乐，因为神用绳量给他的地界，座落在佳美之处，他的“产业实在美好”。他想作一个好管家，好好管理神所给他的一切。

好相交(7-8 节)

大卫与神个人的相交是他最大的喜乐。这是一段神指示、劝告大卫的时间，祂会告诉他应该做什么和如何做。大卫甚至到“夜校”去学习神的旨意(参十七 3，四十二 8，六十三 6，七十七 2、6)。“夜间”是复数，表示是“黑夜”或“每夜”向神学习。“警戒”含有管教和责罚的意思，因为在神慈爱恩手管教之下，大卫学习到很多功课(来十二 1-12)。神在他的右边表示神是他的发言人和辩护者(参七十三 23，一〇九 31，一一〇 5，一二一 5；约壹二 2；徒二 33，五 31)。有神指引、保守他，大卫任何事情都不必害怕，他不致摇动(十 6，十五 5)。若你以耶稣作为你的主宰，你未来的日子是稳妥的。

死亡的征服者(9-10 节)

若我们现在享受主和祂的美善，却在死时失去一切福气，那就太不幸了。“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。”(林前十五 19)但耶稣死而复活，战胜了死亡，我们只要信祂，就会有“活

泼的盼望”（彼前一3起）。大卫写“我的肉身要安然居住”（9节）时，指的是弥赛亚，不是他自己。彼得以这几节经文证明耶稣已从死里复活，因为大卫显然是死了，他的肉身也在坟墓里朽坏了（徒二22-31），但耶稣却不见朽坏！他第三天从死里复活后得了一个真实、有骨有肉的身体，但那是一个可以消化食物（路二十四36-42），可以随时显现消失（路二十四28-31）和经过锁住的门（约二十19-29）的荣耀身体。大卫能够以喜乐的心和灵面对死亡，并带着盼望在坟墓里安息，因为他知道有一天，他也将会有一个荣耀的身体。保罗也用同样经文来证明耶稣基督从死里复活的事（徒十三26-39）。在旧约时代，虽然有些经文暗示了一点有关死亡和复活的事，例如诗十七篇15节、七十三篇24至26节，但这启示一直等到神借着耶稣基督，“借着福音将不能朽坏的生命彰显出来”（提后一10）以后，才完全显明。

永恒的喜乐（11节）

著名哲学家哈佛大学教授怀海德（Alfred North Whitehead）有一次问他的朋友：“在基督教的神学里，你可以想象有什么比基督徒的天堂观更不可思议和愚蠢吗？”[1]但天堂的中心不是珍珠门、黄金街，甚至天使或得荣耀的圣徒。天堂最主要的荣美和喜乐是耶稣基督（启四至五章）。在一幅有关天堂可笑的漫画里，圣徒们身穿白袍，头戴光圈，躺在小小的白云上弹着竖琴，但圣经的描写并不是这样。我们将会象耶稣基督，有荣耀的身体（腓三20-21；约壹三1-3），我们将会敬拜、服侍祂直到永远。天堂的福乐远胜过我们所知世间的一切福乐；而且，我们享受主，服侍祂时，再也不会受到时间、软弱的身体或罪的结果所限制或妨碍。天堂极其荣美，使徒约翰必须搜遍人类的语言文字来形容它（启二十一至二十二章）。

耶稣基督是否你生命的主宰？你已经接受了你的产业，充分使用它来荣耀主吗？你盼望将来与基督一起在荣耀里吗？今天你的生命是否因祂而喜乐？如果不是的话，你什么时候才会预备好永永远远享受与祂一起？

注释

1. *Dialogues of Alfred North Whitehead*, complied by Lucien Price (New American Library, 1964), pp.223-224.

研习题

1. 这篇弥赛亚诗散发着一种喜悦之情。大卫从他与神亲密的关系中得到无限的喜乐。请读约翰福音十六章 9 至 11 节。信徒如何才能靠主喜乐？
2. 第 11 节如何推翻“天堂是个沉闷的地方”这个错误的想法？

诗篇17篇

这是五篇注明"祈祷"的诗篇之一(十七、八十六、九十、一〇二、一四二篇)。这个标题也出现在哈巴谷书三章1节、诗篇七十二篇20节。由于大部分诗篇都含有诗人对神的祷告，我们不明白为何唯独这五篇特别注明这个标题。除了摩西写的第九十篇以外，其他几篇都描写到作者身陷险境，呼求神的拯救。只有第十七、八十六和一四二篇注明是大卫的诗，大概是他被扫罗追杀时所写。在希伯来文里，指"祷告"而言的，至少有十二个不同的字，这里用的是"tepilla"，也可以解释作"调停"。或者，这个标题也告诉圣殿的弹奏者在公众敬拜时该用什么曲调来弹奏这些诗篇。第十七篇与第十六篇肯定有关连——"保佑我"／"保护我"(十六1／十七8)；夜间(十六7／十七3)；以"El"称呼神(十六1／十七6)；右边／右手(十六8／十七7、14)；神的面(十六11／十七15)；持守(十六5／十七5)。但第十六篇显示有危险(1、8、10节)，第十七篇的气氛则比较平静。大卫这篇祷告有三个紧急的问题，他向神祈求三件重要的事。每部分都以大卫对神的称呼作为开始。

平反——"鉴察我"(1-5节)

本篇以"公义"开始和作结(1、15节)，因为大卫希望神鉴察他，在他的敌人面前洗脱他的冤情。他视神为一位公义的审判官，会给他公平的判决。扫罗王和他的长官相信并散播各种大卫的谗言，但神和大卫知道事实的真相。大卫求神听他的申诉，鉴察他的生活，使他胜

过扫罗的势力，在众人面前证明他正直的人格。那么，所有人都会知道神与大卫同在，知道大卫是祂拣选的以色列王。大卫的生活虽然不是无罪和无可指责，但是神知道他的祈祷是真诚的。他是一个正直无伪的人，是按照公义行事的。在大卫流亡的那几年，神已经验证过他的内心，察看、考验他，熬炼他如金银在泥炉里被试验和提炼一样(“被火试验”；参二十六 2，六十六 10，八十一 7，九十五 9，一三九 23-24；伯二十三 10；启三 18)。无论扫罗和他的手下怎样说，大卫可以在神面前坚称自己没有说过王的坏话。事实上，大卫至少有两次机会可以杀扫罗，但他不愿伸手加害神所拣选和膏立的领袖(撒上二十四，二十六章)。扫罗很有可能会把大卫杀了(9 节，“害我命的仇敌”)，但大卫听从神的话，不让自己使用暴力。虽然大卫流亡在旷野里，但他走在神的道路上，遵守神的律法。

大卫宣告自己是公义的，并非出于骄傲或虚伪，而是出于患难中对神的信靠。诗篇十八篇 19 至 28 节也有类似的语句(参约十八 22-23；徒二十三 1，二十四 16)。大卫在神面前存着无亏的良心。

保护——“保护我”(6-12 节)

尽管大卫是一个精于策略的军事家，但他正被敌人围困着(9、11 节；撒上二十三 19-29)，他知道若没有神的帮助，他是无法逃脱的。神不单是一位公义的审判官，也是一位大能的守护者，祂可以保护大卫和跟随他的人脱离敌人的侵害。他以希伯来文的“El”称呼神，强调神的大能，因为祂是“大能的神”。大卫在第 7 节的祈求，让我们想起出埃及记十五章 1 至 19 节的“摩西之歌”。耶和华是一位行神迹奇事(出十五 11)、有大慈爱(出十五 13)、以右手为祂百姓行事(出十五 12)的神。神既能将祂的百姓从埃及拯救出来，也能将大卫从扫罗的手中救出(大卫在第十八篇称颂这次的胜利)。大卫求神“显出祂奇妙的慈爱来”，帮助他战胜敌人。

在第 8 节，大卫用了两个意象——眼睛和翅膀，提醒神他是神的宝贝。“眼中的瞳人”就是瞳孔，是眼睛最精细、易损的部分。希伯来

人说“眼睛里的小人”，因为若仔细看着某人的眼睛，你会看到自己。大卫希望神保护他，好象我们保护眼睛不受损一样。大卫这个意象可能取自申命记三十二章 10 节。“在你翅膀的荫下”这句话有时用来比喻母亲保护年幼的孩子（太二十三 37），但一般是指会幕至圣所里基路伯的翅膀（出二十五 18-20）。大卫求神把他藏身之处变成一个至圣所，里面有神的宝座、荣耀和天使的守护（参三十六 7-8，五十七 1，六十一 4，六十三 7；得二 12）。由于耶稣基督在天上为我们代求，今天神的子民可以进入至圣所与神相交（来十 1-25）。

敌人的口说骄傲的话，心被“脂油包裹”（10 节），意思是他们的心因屡次违背神而刚硬。圣经里，“脂油”有时意味着一种自我和属世的生活形式（七十三 1-9，一一九 70；赛六 10）。这些人在道德和灵命方面是麻木的，他们不知道什么是对的，也不会因所做的错事感到不安。保罗说这种人的良心“如同被热铁烙惯了一般”（提前四 2），因为一颗满了脂油的心，是感觉不到别人的需要的（约壹三 17）。大卫的心对神的旨意是敏感的，他知道神要他有一颗“忧伤痛悔的心”（五十一 17）。大卫是一个满有怜悯的牧人，扫罗却是一头饥饿的狮子（12 节；参五十七 3；撒下一 23）。扫罗两次以枪袭击大卫（撒上十八 11，十九 10），四次派兵追捕他，并亲自去抓他（撒上十九 11-23）。现在，扫罗就象一头狮子，追踪着他的猎物，等待适当的时机进行突击；但神保护大卫。

拯救——“救护我”（13-15 节）

大卫此时视神为救赎恩主，拯救他和随从他的人脱离扫罗邪恶的手。这几节经文以“今生的世人”和那些为永恒的事而活的“神的百姓”作比较。“耶和华啊，求你起来”让我们想到诗篇三篇 7 节、诗篇七篇 6 节、诗篇九篇 19 节和诗篇十篇 12 节，可以一直追溯到民数记十章 35 节。大卫求神对付扫罗和他的军队，打倒他们，用祂的刀战胜他们。“打倒”（13 节）也可以翻译成“让他蹲伏如一只被制伏的狮子”（参 12 节）。除了扫罗的儿子约拿单以外，扫罗和他的长官都缺乏属灵

的眼光，他们只想到这短暂世界的事情(三十九5，四十九1，八十九47)。作为“今生的世人”，他们活着只为眼前而不为永恒，为自己的私欲而不为神的荣耀(参路十六8、25；雅五5)。

第14节很难翻译，但意思是明显的：神已为大卫的敌人预备了审判(太二十三32；帖前二16)，他们的福分只在今生，死后都会化为乌有。他们很富裕，满堂子孙一无所缺，财宝可以一代一代地传下去。但他们的子孙也会承受他们犯罪的结果(出三十四7；民十四18)。“他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”(14节)大卫意思是求神重重惩罚他们，让他们的儿女受够了灾难，还有剩馀的留下给儿女。但第15节描写了大卫荣耀的将来：看见神的面和得着神的形象。这是诗篇里少数涉及永世的经文之一(参十六11，七十三23-26)。“醒了”是比喻身体的复活(王下四31；伯十四12、14，二十六19；但十二2；约十一11；帖前四13-18)。大卫似乎是说：“就算我死了，神也不会离弃我；我醒来的时候，将会得到一个荣耀的身体。我见到祂的面时，就心满意足了！”

研习题

1. 大卫的敌人以谗言攻击大卫，所以大卫极希望神能替他洗脱冤情。对付谗言最好的方法是什么？为什么神是我们最好的辩护律师？

诗篇18篇

这是一篇歌颂胜利的赞美诗。神使大卫成为全以色列的王，使他战胜所有敌挡他的国家，本篇是在这些事以后写成和颂唱的（撒下五，八，十章）。本篇的另一个版本，记载在撒母耳记下二十二章，也有部分出现在诗篇一一六篇。无论扫罗如何逼迫大卫，大卫始终没有视他为敌人。“救”是全篇的关键字，出现在题字和第 2、17、19、43、48 节里。这位新王很可能在全国祷告赞美日中，用这首诗歌来感谢神赐以色列的各样恩惠。本篇以一段颂歌作为开始（1-3 节）和结束（46-50 节）。耶和华的仆人大卫（七十八 70，八十九 3、20、39，一三二 10，一四四 10）在第 1、25-29、35-36、39-40、43、48 节向神说话，其他部分则向百姓述说神在他身上的作为，所以这首诗歌融合了敬拜和见证。本篇主要论及神和祂如何恩待祂的仆人，但也让我们知道祂今天能为我们成就何事——若我们信靠顺服的话。

我们呼求时，神拯救（1-18 节）

大卫表达他对神的爱时，用了一个很特别的字，意思是“深爱，充满柔情”。此字与希伯来文里的“胎”字相关（参耶二十一 7），用来形容母亲对婴孩的爱（赛四十九 15）、父亲对儿女的爱（一〇三 13）和神对选民以色列的爱（一〇二 13；何一 7；申十三 17）。这是一种深厚、热切的爱，我们每个人都应该以这种爱来爱神（三十一 23）。大卫表达了他的爱（1 节）、信（2 节）和望（3 节）。他所用的七个隐喻，明显反映出一个猎人或军人的生活。“盘石”（2、31、46 节）是一个很熟悉的

象征，用来比喻神的力量和稳固，是避难之处（十九 14，二十八 1，三十一 2-3，四十二 9，六十二 2、6-7，七十一 3，七十八 20，八十九 26，九十二 15，九十四 22，九十五 1，一四四 1；撒上二十三 25）。这个象征最早出现在创世记四十九章 24 节、申命记三十二章 4、15、18、30 至 31 节。"山寨"把神比喻成一座堡垒，有如造在锡安山上的耶路撒冷城（撒上二十二 4，二十四 22；撒下五 17，二十三 14）。"盾牌"是指神的保护（三 3，七 10，二十八 7，三十三 20；创十五 1；申三十三 29），但也用来象征君王（八十四 9，八十九 18）。大卫是以色列的盾牌，但大卫的盾牌乃是神。"角"是指力量（申三十三 17；撒上二 1、10；王上二十二 11），也暗喻弥赛亚（路一 69）。这样的神是配得我们祈求和赞美的（参四十八 1，九十六 4，一四五 3）！

大卫献上他满腔热诚的祷告后，接着描写他过去所遭遇的患难（4-6 节）。他把自己比喻成一个被绳索缠绕着，掉在网罗动弹不得，又被抛进水里将要沉没的人（参八十八 16-18，六十九 2、15，一二四 4；伯二十二 11）。但当他呼求的时候，神就开始为他采取行动。他把这个伟大的拯救行动（7-19 节）比喻作一个风暴。神一直对扫罗王百般忍耐，但现在祂的怒气发作，有如地震和火山爆发（7-8 节；出十五 8；申三十二 22），祂开始要震动大地。神在风暴中降临，好象战车上的勇士，乘着基路伯风驰而至（参创三 24；出二十五 18、2；王下十九 15；结一，十章）。祂出现时有黑暗、风雨、冰雹（在圣地是少有的）、雷电（祂的箭，14 节；参七十七 17，一四四 6）伴着祂而来。这都是因为大卫向神呼求（6 节）！神及时从高天伸手把大卫救出来（16-19 节），有如摩西从水里被拉出来（出二 10）。敌人全军覆没，但大卫倚靠神而屹立不倒（二十三 4）。他现在已是以色列的王。十年的流亡生活已结束，他的性命得到保存，前面有他所必须履行的职责。

我们顺从时，神赏赐（19-27 节）

第 6 节的"急难"，是"处于狭窄的角落，被包围"的意思。但风暴一旦过去，大卫发现自己在"宽阔之处"，可以踏出信心的一大步来服

侍神（36节）。神使大卫的试炼增加（二十五17），是为了使大卫更加宽阔（四1）！大卫不是完美的人，我们也不是，但他是一个"合神心意的人"（撒上十三14，十五28），也是一个具有牧者心肠的人（七十八70-72；撒下二十四17）。神喜悦大卫，就象父母因儿女在品格、顺服和服侍上成熟而感到喜悦一样。大卫忠于神（20-24节，十七3-5），神也信实地看顾他（25-29节）。尽管大卫在流亡的日子中历尽艰辛，但他认识并遵守神的律法（22节）。他和撒母耳（撒上十二3）、希西家（王下二十3）的心态相同，他肯定自己的公义，只是显示他的谦卑和诚实，并不是骄傲和诡诈。请留意公义（20、24节）、完全（23、25节）和清洁（26节）这几个词。

大卫的手是清洁（20、24节）而又善战、巧妙的（34节，七十八72）。

我们对待神的方式，决定了神对待我们的方式（25、27节）。大卫以恩慈对待扫罗，神也以恩慈对待大卫（太五9）。大卫忠于神（"完全"），神也以信实待他，照祂所应许的赐福给他。大卫并非无罪，但祂的动机无可指责。"清心的人"（太五8）是那些一心一意忠于神的人。扫罗以诡诈的方式对待神、大卫和百姓，但大卫却是诚实和正直的。不错，大卫在早期流亡的时候，曾向祭司亚希米勒和迦特王亚吉撒谎（撒上二十一章），但他很快就学会，信心是行事不用诡计。第26节，神以祂自己的"机巧"来对付我们的"狡诈"（参圣经新译本）。"机巧"，原文的意思是"摔跤"，使我们想起神对付雅各的方式（创三十二章）。神的性情和圣约是永远不变的，但我们的心态决定了祂对待我们的方式。

我们降服时，神装备（28-45节）

神在扫罗作王那段黑暗的日子里，成就了什么事情？首先，祂管教祂的百姓，因为他们越过祂，要求立扫罗为王（何十三10-11）。其次，祂对扫罗百般的忍耐，给他多次悔改的机会。同时，祂也装备大卫，使他能胜任日后的工作。神用很长的时间来装备祂的仆人：约瑟

十三年、摩西四十年、约书亚四十年。大卫在流亡的年日中，学会倚靠神，塑造了日后的他 。这几节的意象显示，神要栽培出一个伟大的战士、慈爱的领袖和敬虔人。

“灯”这个意象（28 节）是指神的恩典，祂在危机四伏的年间，保存了大卫的性命（伯十八 5-6；箴十三 9）；此外，也指大卫家和王朝的延续（一三二 17；撒下二十一 17；王上十一 36，十五 4；王下八 19；代下二十一 7），直至耶稣基督降世（路一 26-33）。大卫因为信靠神（30 节），所以神使他能跑、跳、打仗，并且战胜敌人（29、32-34、37-45 节）。他能冲入敌军、跳过墙垣，或跳上高山，有如一只母鹿（参哈三 19）。此处并非在歌颂战争，因为神教导大卫争战（34 节）和保护以色列，是希望他们能够完成祂在地上的旨意。大卫不是为了增加自己的领土而进攻其他国家。他每次得地，都是因为他战胜了那些攻击以色列的军队。

虽然大卫是一位战士，但他知道，是神的温和使他成为这样的人。“温和”的意思就是“俯就”。神俯就往下看，祂呼召大卫（撒上十六章）；祂弯腰去塑造大卫（35 节，新国际译本译作“弯腰”；和合本译作“温和”），祂从高天往下伸手救大卫（16 节），然后使他登上王位（39-45 节）。这叫我们想到大卫的子孙耶稣所作的：祂“降卑”来到世上，成为仆人的样式，为我们的罪而死（腓二 1-11；约八 1-11，十三 1-11）。由于大卫降服在神面前，神才能把王位的荣耀和权柄交托他。只有那些降服在权柄下的人，才配运用权柄。

我们敬拜时，神得荣耀（46-50 节）

当大卫回顾神过去这样恩待他时，怎可以不赞美祂呢？“祂必兴旺，我必衰微”（约三 30）。大卫没有自作主张，而是让神在适当的时候为他伸冤（撒上二十四 1-7，二十六 1-12；罗十二 17-21）。

保罗在罗马书十五章 9 节引用了第 49 节，说明犹太人在外邦人中赞美神的事。在罗马书十五章 10 至 11 节，犹太人和外邦人一起欢

乐——这是保罗传福音给外邦人的结果——然后，罗马书十五章12节宣告，耶稣基督要同时治理犹太人和外邦人（参赛十一10）。

最后，大卫因神与他和他子孙所立的约尊崇祂（50节；撒下七章），这是本篇的高潮。小孩子有要求时，通常会说自己的名字（“小强想要一块饼干”），大卫在这里使用自己的名字，就象小孩子一样（参撒下七20）。大卫在此处使用了“永远”一词，所以他一定了解到，这国度的应许，只有借着应许中的弥赛亚才能实现。“祂要作王，直到永永远远。”（启十一15）

研习题

1. 大卫称神为他的“盘石”、“盾牌”和“角”，就是说神是祂的避难所、保护者和力量。你可以用什么比喻来说明神对你的意义？
2. 这篇诗证实了神使大卫战胜敌人的经历。请你举出神最近给你的一次胜利，为这次胜利写一首四行的赞美诗。

诗篇19篇

两段话很适合作为这篇诗的引言。第一段来自德国哲学家康德(Immanuel Kant):“在我的头脑里,有两样东西是源源不绝、日新月异地令我惊奇和敬畏不已;我的思考愈是深入和持久,就愈是如此:那就是我头上的星空和心中的道德律。”[1] 第二段来自著名的基督徒作家鲁益斯(C. S. Lewis):“我认为本篇〔诗十九篇〕是诗篇中最伟大的一篇,是世界上最伟大的其中一首抒情诗。”[2] 教会经课集指定这篇诗在圣诞节中诵读,纪念“公义的日头”来到世间(玛四2),“道成肉身”躺在马槽里的那一天(约一14)。本篇的重点,乃是神借着创造、圣经和人心,向人启示祂自己。

我们四周的世界——创造的神(1-6节)

大卫着重在描述他头上的天空,特别是太阳的运转;但在神的创造里,有许多不同的世界。有我们脚底下的地下世界、地面、天空、水里的植物和动物世界、人类世界、岩石水晶的世界,有肉眼看得见的世界,也有细微到需要特别仪器才能看得见的世界。举世知名的生物学家威尔森(Edward O. Wilson)宣称,现今世界上有1, 600, 000种菌类,300,000种有花植物,4,000至5,000种哺乳动物,约10,000种鸟类。[3] 但当你好象大卫一样观看天空,并以光年来计算距离,以上这些大数目都会显得微不足道。大卫对这些近代的科学资料一无所知,但每当他思想到穹苍的一切,他都会被神的荣耀所震撼。

犹太人不可以敬拜天体（出二十 4-5；申四 14-19，五 8-9），也不可以观天象（赛四十七 13-14；耶十 1-5）。他们敬拜的是创造主，而非受造物（罗一 25）。受造物的存在，意味着有一位创造主的存在；而受造物的本质，意味着祂有足够的智慧设计一切，也有足够的能力实行祂的计划和保守祂所造之物。这么复杂的宇宙，必须有一位无所不能、无所不知和无所不在的创造主。不但如此，*大卫知道神借着祂所造之物，向地上的居民说话*。神的创造是一本大家都可以读得懂的"无字天书"，因为不需要翻译。从这日到那日，这夜到那夜，神借着祂所造之物，不住地向我们说话；祂"发出"的言语是安静、丰富和遍满宇宙的。

保罗在罗马书十章 18 节中引用了第 4 节，说明为何以色列人拒绝福音，以及他们的拒绝对整个民族的影响。犹太人不能说他们没有听过神的信息，因为诗篇十九篇 4 节说，全世界都听见这信息。因此，外邦人和犹太人在神面前都是有罪的，他们必须借着相信耶稣基督，才能得救（罗十 1-15）。保罗引用的经文是旧约希腊文七十士译本，作"声音"而不是"量带"，但意义相同。有些译本则以"影响"代替"量带"。神在创造中发出能力的声音，为祂在福音中发出恩典的声音，预备了一条道路。保罗向外邦人传福音时，是以创造作为开场白，然后进入福音的信息（徒十四 14-18，十七 22-31）。腓利普斯（Phillip Brooks）第一次教导又聋又哑的海伦凯勒（Helen Keller）有关神的事情时，海伦凯勒回答说，她向来就知道有神的儿子，只是不知道祂的名字。我们的任务，就是要告诉世人，祂的名字就是耶稣（徒四 12）。

大卫是一个喜欢户外的人，他经常观赏日出日落，他每天所看见的，让他联想到新郎从洞房出来迎接新娘，[4] 以及运动健将在赛跑。第一个意象意味着荣耀（新郎穿着隆重的礼服）、爱和期待，第二个意象意味着能力和决心。

尽管这个宇宙性的信息，每日每夜传遍世界，大多数人还是我行我素，拒绝神，因为他们要过自己喜欢的生活（罗一 18-23）。经常有人问："未听过耶稣的人是失丧的吗？"答案有两个：（1）是的，他们是

失丧的，因为神整天向他们说话，他们却不理会；(2)你现在有什么行动，使这些人明白这个信息呢？

我们眼前的话语——教导的神(7-11 节)

虽然神创造的启示实在奇妙，但以这启示来彰显神的属性和创造的目的，却是很有限。人类堕落以后，受造之物都活在虚空和捆绑之中(创三 17-19；罗八 20-22)，所以我们需要一个更能显明神性情的东西。这“东西”就是神所默示的话语。当大卫提及创造时，他用“以罗欣”(*Elohim*)来称呼神(1 节)，这名称说明了神伟大的能力；但当他提及神的话语时，他七次使用神立约的名字“耶和华”(*Jehovah*)，因为这位创造的神，同时也是向祂百姓启示自己的神。以色列是一个非常特别的国家，神拣选他们领受祂的律法、圣约和应许(罗九 4)。“祂将祂的道指示雅各，将祂的律例典章指示以色列。别国祂都没有这样待过；至于祂的典章，他们向来没有知道。”(一四七 19-20)诸天述说神的荣耀，但圣经把神的作为告诉我们，好使我们能同享这荣耀。神在宇宙中所作的，与祂在圣经里所说的，并没有冲突。祂以祂的话创造了世界(三十三 9)，并以祂的话管理世界(三十三 11，一四八 8)。大卫记录了神话语六种不同的名称、六种属性，以及在接受并听从这话的人生命中的六种工作。

耶和华的律法(7 节上)

希伯来文就是“*torah*”，意思是“指示、指引、教导”。犹太人称律法书为《妥拉》(The Torah)，但此字在这里是指神所有启示。它来自一个含有“射箭”之意的字，因为教导者的目的，就是要在学习者生命中，对准和达到某种目标。与我们所写的教科书不同，神的话是完美无瑕和完整的。由于人类语言的演变，我们需要重新翻译神的话，但神的话是永远不需要修正或改进的。“苏醒”一字也出现在诗篇二十三篇 3 节，意思是“恢复生气，赐新生命”。神的话不单*拥有*生命(徒七 3；来四 12)，也能把属灵的生命*赐给*凡接受它的人(彼前一 23)，并且能够*维持*生命(一一九 25、37、40、88、107、149、156、159)。

耶和华的见证（7 节下，和合本译作“耶和华的法度”）

这是十诫的名称（出二十五 21），是神律法的本纲。不过，整本圣经都是神向我们所作的见证，告诉我们祂是谁，祂所作过的事和说过的话，祂要我们成为怎样的人、作什么事。因着神的话，我们有得救的智慧（提后三 15）和成功人生的原则（箴二章，八 33，十 8）。“愚人”不是指心智残障，或头脑简单、轻信人言的人，而是象孩子般谦卑地接受神真理的人（太十一 25；路十 21-24）。

耶和华的法则（8 节上，和合本译作“耶和华的训词”）

这是神对于日常生活实际事项的指示。这些法则与旧约时代犹太人的饮食、衣着、卫生等有关。神设立了一些基本的律例和诫命，而这些法则就是把这些律例和诫命应用在实际的情况中。新约的书信为今天的信徒重申十诫中的九条（省略了第四条），教导我们如何应用这些原则（参弗四 20-32）。我们的立法委员所通过的法则，有些是不正确，令人感到悲哀的，但神的法则却会带来喜乐。

耶和华的命令（8 节下）

此字的意思是“指定”。由于神爱我们，有些事祂命令我们去作，有些事祂警告我们不可作，我们的回应决定了我们的生死（申三十 15-20）。神的命令是纯洁的，若我们真心遵守，自然会有纯洁的生活。圣经是一本圣洁的书（罗一 2，七 12；提后三 15），所以神的话是“炼净”的（一一九 140；箴三十 5）。若我们不单读它或研究它（雅一 22-25），还遵守祂所说的，就会蒙光照，明白神的真理（约七 17）。我们是世上的客旅，神的话是指引我们的地图（一一九 19）。就象在高速公路上驾驶一样，如果我们故意走错路，我们就必须绕道而行，无法抵达目的地。

耶和华的敬畏（9 节上，和合本作“耶和华的道理”）

这是圣经一个很不寻常的名称，但它提醒我们，我们若不敬畏和

尊重神的话，我们就无法明白神的话。教导圣经，就是教导人敬畏耶和华(三十四 11；申四 9-10)。真正学习圣经的人，他们的标志是一颗火热的心，不是充满知识的头脑(路二十四 32；林前八 1)。畏惧可能会使人感到痛苦，甚至会败坏人，但敬畏神却是清洁，叫人成长的。我们若存着敬畏神的心度日，就不会衰败或退化(林后四 16-18)。

耶和华的判断(9 节下，和合本译作“典章”)

“判断”也可以译作“典章”，或甚至“判决”，就是法官所作的判决。在整本圣经中，我们读到神对各国各民行为的判语；祂的赏赐、责备和惩罚，可以帮助我们了解祂的爱恶。在以色列民中，这些典章教导官员和审判官如何处理个人之间的问题，如何处罚犯罪的人。今天的信徒不在旧约法律之下，但这些法则的应用方法，可以帮助我们明白神的公义，明白我们需要祂的恩典。

我们怎样对待神，就会怎样对待圣经，所以不难看出我们与神是否有正确的关系。我们是否*渴慕神的话*？是否因它对我们甚为宝贵(十二篇)，胜过财富(10 节，一一九 14、72、127、162)或美食(一一九 103；彼前二 2)？我们是否以神的话为“粮”而得饱足呢(参太四 4；伯二十三 12；耶十五 16)？我们会否为了更多时间默想神的话，而少吃一顿饭？我们会否只参加教会的聚餐，而不参加查经？还有，我们能否*接受神话语给我们的警告，而付诸行动*？听见警告而没有行动是一种罪(雅四 17)。我们是否因遵守神的话而享受到神所赐的福气？ 一个健全、有正确优先次序的基督徒，其特征就是渴慕神的话。神已赐下圣灵，教导我们明白祂的话，我们若靠圣灵行事，就可以学会和活出真理(约十四 26，十六 12-15；林前二 9-10；约壹二 20-29)。

我们里面的见证——拯救的神(12-14 节)

除非我们与神建立个人的关系——神成为我们的父亲，耶稣成为我们的救主，不然，我们在创造所看见的，在圣经所读到的，对我

们都没有多大益处。马太福音二章1至12节，博士起初是跟随着神的星，踏上旅途的。然后他们查考神的话，得知这位王将诞生在伯利恒。因此他们就到伯利恒去，在那里找到救主，并且敬拜祂。[5]当你手持圣经观看神的创造时，你无法看不见耶稣！从葡萄树（约十五章）、太阳（约八12；玛四2）、星星（民二十四17）、羊羔（约一29）、苹果树和百合花（歌二3、16，六3）、地里的种子（约十二23-24）、桌上的面包（约六35），你都可以看见耶稣。手中有神的话很好，头脑里有神的话更好，但心里有神的话，才能使我们在基督里改变和成熟（一一九11；西三16-17）。

神的话是光（一一九105）和镜子（雅一22-25），能帮助我们看见自己、辨明心中的意念（来四12）、知道并承认自己的罪。“律法本是叫人知罪”（罗三20，七7-14）。“隐而未现的罪”，就是那些连我们自己也看不到的罪，是我们不晓得自己正在犯的“无知之罪”。旧约律法提供了赦罪的方法（利四章；民十五22-29），因为就算罪人不明白自己所作的，他们还是有罪的（利五17）。不过，律法没有为蓄意而犯的罪，提供赎罪方法（民十五30-36；申十七12-13）。大卫犯奸淫罪，又设计使乌利亚被杀（撒下十一，十二章），他是蛮横地睁大双眼犯罪的，所以不能献上祭物（五十一16-17）。大卫认罪后，神出于恩典而赦免了他（撒下十二13），但大卫因自己的过犯也付上很大代价。未认的罪，就算出于无知，也会在心中滋长，然后逐渐控制我们，导致蓄意的悖逆（“大罪”在希伯来文句子中并没有冠词）。

创造是神的“无字天书”，圣经是神给我们的圣言，但神希望我们的话，有如祂所喜悦的“祭物”（一四一1-2；何十四2；来十三15）。“蒙悦纳”，原文涉及祭司检验祭物，以确定它们没有瑕疵之事。如果祭物不蒙神悦纳，敬拜者也就不蒙神悦纳（利一1-9，二十二17-25；玛一6-8）。我们所说的话，是发自我们心中的意念（太十二33-37），所以我们必须思想神的话和神的作为，这就是诗篇十九篇的头两个主题。我们若喜悦神的话语，自然就会思想它，口中也会说出祂的真理，这能帮助我们远离罪（一一九9-16、23-24、47-48、77-78、97-99）。“救

赎主"，这里是指"至亲赎者"（"goel"，就是"有权买赎的那一位"），此人可以救他的亲属脱离困境（利二十五25-28；民三十五11-34；得；赛四十三14）。耶稣是我们的救赎主（加三13，四5；多二14；来九12；彼前一18），祂来到世间，以无罪的身体，为我们死在十字架上，成为我们的"至亲"。祂既是盘石，也是救赎主，因为祂不单付上赎价，使我们得自由，祂也保障我们的安全。

注释

1. *Critique of Practical Reason*, p .2.
2. *Reflections on The Psalms* (NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1958), p. 63.
3. *The Future of Life* (NY: Alfred A Knopf, 2002), chapter 1.
4. 有人认为这个比喻是描写新郎完婚后走出洞房，因如今"二人成为一体"而欢乐。不论如何，大卫在面对新的一天时，把日出视为一个喜乐的时刻，也是一个立志要达到当天目标的时刻。
5. 这可能是教会经课集指定诗篇十九篇作为圣诞节诵读之经文的原因。

研习题

1. 大卫敬拜创造大自然的神。为何敬拜大自然而不敬拜神是错误？单凭观看大自然，就能知道你对神应知的一切吗？请解释原因。
2. 你最近从圣经学到哪些属于神和祂作为的事情？圣经如何令你积极生活？

诗篇20篇

这是一篇战前的祷告，第十二篇是战后得胜的赞美。在1至5节里，百姓为他们的王祷告；6至8节，大卫王鼓励百姓；第9节，王与百姓同声说话；“王”是指耶和华神，那位大君王。本篇以迫切的祈求开头和结尾，他们求神垂听祷告，使以色列军得胜（1、9节）。受膏的王好比国家的生命气息（哀四20），是以色列的灯（撒下二十一17），敌军视之为特别的目标（王上二十二31）。那些不同意大卫在某些诗中提及战争的人，必须记得，大卫只在敌人攻击以色列时才出战。他不是为了夺取领土而侵占他国，他乃是为神而战（撒上七47，二十五28；代下二十15）。神与大卫所立的约（撒下七11），保证大卫可以战胜敌人。在这一点上，大卫象征了我们的主耶稣基督，祂是神军队的元帅（书五14-15）。有一天，祂会骑着马，战胜这世界的军队（诗四十五3-7；启三14，十七14，十九11-21）。就象医生对抗疾病和死亡一样，我们的主乃是与罪和邪恶争战。马丁路德（Martin Luther）的诗歌提到：“全能主宰／世世代代不改／祂至终胜利奏凯”。本篇说明神的百姓与恶势力争战三个获胜的要素。

祷告的百姓（1-5节）

犹太人战争的条例规定，军队在作战前，长官和士兵都要把自己献给神（申二十1-4）；本篇所说的，就是这种奉献礼。第一次世界大战联军元帅福煦将军（Marshall Foch）说：“胜负决定于战前的一天”。1至5节，百姓为王祈求，“愿”（may）这个字出现了六次。这场战争

不仅关乎王和军队的性命，也关乎神的荣耀（5、7 节）。这是“遭难的日子”（参五十 15，五十九 16，七十七 2，八十六 7，一〇二 2），但耶和华是“患难中随时的帮助”（四十六 1）。百姓在第 1 节祈求神应允王的祷告，使他高过他的敌人（“高举”）。“雅各的神”是一个常用的神的称呼（二十四 6，四十六 7、11，七十五 9，七十六 6，八十一 1、4，八十四 8，九十四 7，一一四 7，一三二 2、5，一四六 5；参赛四十九 26，六十 16）。这名称意味着神会为那些软弱、有特别需要的人行事（参创三十五 1-3）。

大卫把约柜运到锡安山上（撒下六章），这代表神在祂百姓中作王，并且一定会帮助他们（八十 1，九十九 10）。祂的圣名就立在圣所里（申十四 23，十六 2、11），所以事关祂的荣耀，祂不能不管。大卫多次把祭物带到坛前，把自己奉献给神（燔祭），并且向祂感恩，同样，他也会在领军作战前献祭（参撒上七 9 起，十三 9 起）。神不会忘记这些为纪念祂大名而献的祭（利二 1-2、9、16，五 12；徒十 4）。但大卫不单敬拜神，他也在战术方面求问神的旨意（参撒上二十三章）。百姓求神赐福那些计划，因为祈求和计划必须齐头并进。本篇的钥句是第 5 节，诗人甚至在战争尚未开始，就已充满信心地宣告胜利。高举、挥动旌旗是表示胜利；神其中一个特别的名称就是“耶和华是我旌旗”（参出十七 15-16）。拯救的主题重复出现在第 6 和第 9 节。

信心的领袖（6-8 节）

罗伯森博士（Dr. Lee Roberson）常说：“万事兴衰都系于领导人”，所言甚是。王在这里说话，向百姓保证一定会成功，因为神已拣选了他（“受膏”），也必应允他的祷告。百姓祷告说：“愿耶和华应允”（1 节），而大卫的回答是：“祂必应允”（6 节）。神不仅从锡安（2 节），也从至高宝座下来救助他（6 节）！神以往曾伸手拯救大卫（十八 9-18），祂的手如今也能把他从敌人中间救出。在神与大卫所立的约里，神应许他在战争中必得胜（撒下七 11），此处大卫以信心来支取这应许。

敌人是乘着马和车而来的吗？以色列不必害怕，因为他们的信心

在于神。神吩咐以色列的王，不可加添大量车马(申十七 16)，所罗门就是违背了此条例(王上十 26-27)。请注意，战争的条例甚至提及马匹和车辆(申二十 1-4，三十二 20；撒下十 18)。神曾打败埃及的精兵(出十四 6 起，十五 4)，祂也能打败那些攻击大卫的敌人(诗三十三 16-17；箴二十一 31；王下十九 20-23)。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”(罗八 31)神的子民所夸耀的，不是人的力量，而是他们的神，唯独祂在任何情况下，都能拯救他们。只有这种信心才能荣耀神的大名。敌人必被打败，仆倒在地；以色列却必得胜，挺胸而立。

全权的神(9 节)

这一节里的“王”到底是指大卫，还是以色列的王耶和华(五 2，十 16，四十八 1-2，八十四 3，九十五 3，一四五 1)，圣经的译者没有一致的看法。诗篇的祷告译本(Prayer Book Version)作：“神啊，天上的王，我们向你呼求的时候，求你救我们，应允我们”。新美国标准译本(NASB)作：“神啊，求你拯救我们！我们呼求时，愿王应允”。美国标准译本和新美国标准译本也都是指神(新国际译本〔NIV〕指大卫，和合本指神)。但姑勿论“王”是指大卫或神，第 9 节一再肯定神是拥有主权的，因为祂垂听和应允祷告。我比较喜欢把“王”看作是神，我可以看见大卫、百姓和军队都承认以色列大王的主权。除非以神为王，否则是不会得胜的。“因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。”(九十五 3)“荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，祂是荣耀的王！”(二十四 10)大卫有他自己的筹算(4 节)，但唯独神能够决定结果。

研习题

1. 这是一篇作战前献上的祷文。你可以为眼前哪些战争祷告？

诗篇21篇

本篇大概是大卫和百姓在第二十篇祷告后得胜，在全国庆祝的感恩日中所唱的一首赞美诗。他们曾为特别的事祈求神赐福，神应允了他们。诗歌开头与结尾，都为了神赐王和军队力量而称谢祂（1、13节）。祷告蒙应允，理当以热烈的赞美作回应。由于只有弥赛亚才能获得8至12节所预言的胜利，犹太人的他尔根（Targum，旧约亚兰文注释）认为本篇是在描述"君王弥赛亚"。很明显，大卫就是耶稣基督的预表。

回顾：庆祝过去的胜利（1-7节）

百姓和王向神说话，感谢祂应允祷告，为他们行事。请比较诗篇二十一篇1节和5节；二十一篇2节和二十篇4节；二十一篇5节和二十篇1节。第1节和第5节的"救恩"，是"拯救、胜利"的意思。大卫曾祈求神拯救他的性命（4节）而蒙应允（2节，二十1、6）。这祝福是神与大卫立约的一部分（撒下七16）。第3节的"迎接"，乃是"预先预备好"的意思（六十九10，七十九8）。神在耶利哥之战前，向约书亚显现（书五13-15）；麦基洗德（耶稣基督的预表）在亚伯拉罕战胜诸王后，与他会面（创十四章）；神走在大卫前头，"迎接"他到战场，给他胜利。神走在那些顺从祂的百姓前头，这是一个莫大的鼓励（四十八14，七十七20；约十4；申八2）。

有些研读圣经的人认为第3节的精金冠冕，与以色列人在拉巴打败亚扪人的事有关（撒下十二26-31）。但那次胜利是约押的功劳，大

卫一直到最后才加入该次围攻。冠冕，大概是象征神特别赐给大卫的“美福”（5节，八5）。对大卫而言，神所赐的这次胜利，仿佛是第二次的加冕，让他确定自己真是神所膏立的。日子长久（4节）和有洪福（6节）直到永远——提醒我们，神与大卫所立的约，最终是由基督耶稣所完成的（撒下七6、13、16、29；路一30-33；诗十16，四十五17，四十八14，一三三3）。祝王永寿是当时的习俗（尼二3；但二4）。大卫作王，是不会因敌人而动摇，因为他的信心在于神（7节，十6，十六8，五十五22，一二一3）。本篇的中心经节是一个信心宣言。

前瞻：期待未来的胜利（8-12节）

君王信靠神，百姓也都这样。他们向王说这段话，申明他们的信心。这一段所强调的，是大卫和以色列人信靠永生神，所以神必使他们得胜。神的右手不仅象征能力，也表示祂积极地为祂百姓行事，帮助他们打败仇敌（参二十7）。“搜出”就是“除掉”（八十九13，一一八15-16；申五15）。就象火能吞灭所触及的东西，神必吞灭大卫的仇敌，如同厨子在火炉里烧燃料一般（七十九5，八十九46，九十七6；玛四1）。以色列国和大卫的后裔将会存留（十八50；撒下七16；创十二1-3），但仇敌是没有前途的。“果子”是指后代（和合本有小字说：“子孙”原文作“果子”；参一二七3，一三二11；申二十八4；何九16）。神使大卫屡屡得胜，大大扩展了以色列的版图，也使国家得享安靖。就算列国合谋对付大卫，大卫还是会战胜的。

仰望：高举胜利的神（13节）

本节与诗篇二十篇9节相同，本篇在结束时是向神说话，赞美祂的伟大。大卫作战和得胜都不是为了高举自己，而是为了尊神为大，他的百姓都知道。大卫年轻时杀巨人歌利亚（撒上十七36、45-47），也表现出这种精神。王和百姓在第二十篇的结尾，求神应允他们的祷告。但在第二十二篇的结尾，他们的祷告却是愿神“显为至高”，受人尊崇。“尊重我的，我必重看他”（撒上二30）。

研习题

1. 祷告蒙应允时，我们应有什么反应？大卫和他的百姓的反应是感恩。你可以为哪一项蒙应允的祷告感谢神？既知道祂过去一直是信实的，你将怎样面对未来？

诗篇22篇

诗篇二十二、二十三和二十四篇是一组论及牧人基督的三部曲。在第二十二篇，好牧人(Good Shepherd)为羊舍命(约十 1-18)；第二十三篇，大牧人(Great Shepherd)为羊而活，祂看顾他们(来十三 20-21)；第二十四篇，牧长(Chief Shepherd) 在荣耀中再来，因羊群的服侍而施予赏赐(彼前五 4)。“朝鹿”(Aijeleth Shahar 或 Hash-shahar)有“早晨之鹿(或雌鹿)”或“破晓时分的帮助”之意，可能是本篇曲调的名称。

作者是大卫，但在他生平中，我们看不出有哪一个境遇，能触发他写这样的诗篇。根据圣经的记载，神从来没有在他最需要的时刻离弃他，神总是为他预备朋友帮助他，并救他脱离敌人。这里形容的强烈痛苦，不是卧病在床，或身在战场的人的感觉。这里是描写一个被判死刑的人！四福音多次引用这篇诗，希伯来书二章 10 至 12 节也有提及，证明这是一首弥赛亚诗。我们虽然不知道本篇与作者亲身经历有何关连，但我们知道大卫是一位先知(徒二 30)，他在诗中论及耶稣基督的死与复活。第一部分(1-21 节)着重祷告和受苦，把我们带到十字架前；第二部分(22-31 节)则宣告复活，赞美神的荣耀。若要掌握圣经的信息，必须先了解弥赛亚的受苦和得荣耀(路二十四 25-27；彼前一 11)。我们研读本篇时，会同时来看大卫和大卫的子孙。

受苦时的祷告(1-21 节)

大卫祈求神帮助他，因为他背负着三个重担，耶稣也有同样经历：

他被神离弃（1-5 节）

本篇的开场白，顿时使我们仿佛置身加略山上，因为耶稣在祂最黑暗的三个小时快结束时，引用了这些话（1-2 节；太二十七 45-46；可十五 34）。耶稣曾对门徒说“我不是独自一人，因为有父与我同在”（约十六 32），此时却大声喊叫，说神离弃了祂。事实上，祂说这话时，祂与父神正进行着一项神秘的交易，祂将要为世上的罪人舍命（约壹二 2，四 14）。在十架上，耶稣“替我们成为罪”（林后五 21），为我们成为“被咒诅的”（加三 13）。祂以一种难以解释的方式，经历了我们失丧罪人所经历的，就是“离开主的面”（帖后一 9；参太二十五 41）。然而，请注意，大卫和耶稣都称父神为“我的神”，清楚表示他们仍然认识并信靠祂。

这不是一个怨仆的呼叫，而是一个伤心的孩子，流着眼泪问道：“我需要我爸爸的时候，他在哪里？”大卫祈求帮助时，他不明白为何神不回答他。祂是一位怜悯、关爱祂百姓的神，也是一位秉行公正、圣洁的神呀！更何况以色列是神特别拣选、与祂立约的国家，祂“用以色列的赞美为宝座”（3 节；参八十 1，九十九 1；赛六十六 1-2）。只有以色列人拥有神的律法，能够以祂悦纳的方式敬拜祂（约四 21-24）。神在过去屡次向以色列守约，参与战争，为何现在却疏远他们？怜悯、公正、圣约，这些都是神介入最有力的理由——但祂却沉默无言。

他被人藐视（6-11 节）

这些话特别适用于我们的救主。“我是虫，不是人”，在“我是”的宣称中，这是被人遗忘的一句，此话说明以色列的长官和罗马官员是多么看不起拿撒勒人耶稣。虫是地底下的东西，它是无助、脆弱、被人弃绝的。以赛亚书五十二章 14 节预言，弥赛亚的面貌会因祂的仇敌憔悴，甚至不似人形（参赛四十九 7，五十 6，五十三 3；“羞辱”，参六十九 9；罗十五 3。7-8 节的应验，参太二十七 39、43；可十五 29；路二十三 35-36）。大卫提醒神，从出生祂就一直眷顾他，所以，

如今为何离弃他呢（参一三九 13-16）？大卫自幼就学会信靠神（“倚靠的心”），如今他也不会停止信靠。“倚靠”三次分别出现在第 4、5、8 节（和合本在第 8 节作“交托”）。

他被律法定罪（12-21 节）

大卫环视四周，看见敌人的残暴，因而把他们比作动物：公牛（12、21 节）、狮子（13、21 节；参七 2，十 9，十七 12，三十五 17，五十七 4，五十八 6）和犬类（16、20 节）。巴珊是加利利海东边，从北边的耶尔穆克河至黑门山之间一块甚为肥沃的土地，也就是今天的戈兰高地（耶五十 19；申三十二 14；结三十九 18；摩四 1）。野公牛先围困猎物，然后再把它们杀死。犬类是一些到处搞破坏的野狗，它们住在垃圾场，成群出动去搜猎牺牲品。捕捉耶稣和定祂罪的人，他们不过是攻击创造主的野兽（二 1-3；徒四 23-28）。接着，大卫往里面看，看到他自己（14-18 节）。他所描写的，肯定是一个被钉十架的人。他衣服被剥光，挂在十架上，钉子扎进了他的手和脚。他被悬挂在天地之间，身体脱水，干渴无比，最后归于“死地的尘土”中（15 节；参创三 19；伯七 21，十 9，十七 16；传三 20）。如同水逐渐涸干，蜡逐渐融化一样，他的力量也逐渐消失，他变成一块易碎的瓦片（应验在耶稣身上的事：参太二十七 35；可十四 24；路二十三 34；约十九 23-24、28）。大卫能够描写钉十架的事，是很不可思议的。因为那不是犹太人执行死刑的方式，他也不大可能见过这种刑法。大卫是一位能说预言的先知（徒二 30），他能看见好几个世纪后，将发生在弥赛亚身上的事。

最后，大卫仰望神，再一次求神赐他所需的力量（19-21 节）。他在第 1 节提到神丝毫没有帮助他，第 11 节又再重复这点，但这里他第三次求神前来介入。第 20 节里的“刀剑”是指罗马政权（罗十三 4），因为批准基督被判死刑的是彼拉多。“生命”在第 20 节里的意思是“我唯一的”（和合本有小字说“生命”原文作“独一者”），如同独生子（创二十二 2）；这里是指大卫所拥有，那唯一的生命（参三十五 17）。一旦失去，

无法再有。大卫在第 2 节说神没有应允他，但在这里，却几乎叫着说："你已经应允我！"（参 24 节）这是本篇的一个转捩点。

得胜时的赞美（22-31 节）

我们现在从苦难进入荣耀，从祷告进入赞美（22、23、25、26 节）。在 1 至 21 节，耶稣"忍受十字架的苦难"，但在这里，祂进入"那摆在祂前面的喜乐"（来十二 2；犹 24 节）。祂之前祈求神拯救祂脱离死亡（来五 7），那个祷告已蒙应允。耶稣上十字架前，唱了一首逾越节的圣诗（太二十六 30；可十四 26）。根据希伯来书二章 12 节，复活的主在复活后，在祂的百姓中赞美神（参太十八 20）。请注意，我们的主在诗歌里，论及扩展祂在十架上所完成的救赎大工。

盛大的聚会（22-25 节）

圣经没有记载耶稣在复活后那段日子中，曾向不信的人显现（林前十五 1-7）。"大会"的成员包括了那些信耶稣，在五旬节圣灵降临时，成为教会一分子的人。但教会乃是由信主的犹太人和外邦人所组成，在基督里同属一个身体（弗二 11 起），所以这段颂赞提到雅各（以色列）的后裔。最初的一批基督徒是犹太人，而教会中的外邦人，都是因信而成为亚伯拉罕的子孙（加三 26-29）。神并不藐视祂所喜悦的儿子（24 节），神使基督从死里复活（罗四 24-25），证明祂悦纳基督在十架上所成就的事。

荣耀的国度（26-29 节）

"筵席"是犹太人很熟悉的意象，用来比喻他们所期待的弥赛亚国度（赛二十五 6-9；太八 10-12；路十三 29，十四 15）。犹太信徒向神献上平安祭时，会把其中一部分留给自己、家人和任何他想邀请一起进餐的人（利三章，七 15 起）。这个传统成为未来荣耀国度的一个写照。但神也邀请信主的外邦人参加这个筵席（27 节），弥赛亚必治理全地。神应许亚伯拉罕，说他的后裔会把福气带给全世界（创十二 1-3）。基督降世为世人死，这应许已经成就，但祂再来的时候，祂要用一个

荣耀的方式来，成全这个应许，就是建立一个荣耀的国度。富足和贫穷的，都必俯伏在祂面前(29节)，只有神的恩典才能满足他们。传统的犹太人结束他们的宗教仪式时，都会引用撒迦利亚书十四章9节——“耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，祂的名也是独一无二的。”

未来的后代(30-31节)

救赎的福气和神的国度不是暂时的，而是永久、代代相传的。这里列出了三代：种子(和合本译作“后裔”；参赛五十三10)、第二代和以后出生的民。这一点提醒我们提摩太后书二章2节所说的话。但重点不在于神儿女的作为，这里所强调的，乃是一切都是神的作为：“这事是祂所行的”(31节)。耶稣在十字架上所呼喊的，就是：“成了”(约十九30)。

研习题

1. 本篇怎样描写基督钉十架？
2. 耶稣必在荣耀中再次来到世上，此事怎样影响信徒今天生活的方式？

诗篇23篇

这一篇诗篇是描述那位看顾羊群，装备他们怎样服侍的大牧人（来十三 20-21），还有那位"永远活着替我们祈求"（来七 25）的"大祭司"（来四 14）。虽然本篇的信息肯定可以安慰忧伤的人，但若主要作为丧礼之用，那便很可惜，因为第二十三篇所着重的，是耶稣为我们一生一世，不仅在死亡之际，所作的事（6 节）。另一件可惜的事，就是大家很容易把这篇诗灵意化，看不见实际的背景。他们想象大卫是个年少牧童，躺在草地上思想神的事情。事实上，大卫写这篇诗时应该已步入人生后期，可能就是押沙龙叛变的时期（撒下十三至十九章）。在诗中，大卫提到他与神同行那段漫长日子，当中所经历的一些困境。虽然无论老少，大家都喜欢这篇诗篇，也时常引用，但这篇诗的信息是给那些成熟，打过仗和背负过重担的基督徒的。

第一个殉道者亚伯是牧羊人（创四 2），以色列的先祖也都是牧羊的。摩西用了四十年时间照顾岳父的羊；以色列最伟大的君王大卫也曾替他父亲牧羊。神是以色列的牧人这个比喻，最早出现在创世记四十八章 15 节、四十九章 24 节，然后便遍布整本圣经（二十八 9，八十 1，九十五 7，一〇〇 3；赛四十 11，四十九 10；耶三十一 10；结三十四 11-15；太十 6，十五 24；可六 34）。应许中的弥赛亚有如一位牧人（结三十四 16、23；弥五 4；亚十三 7；太二 6，二十六 3；可十四 27；约十章）。在第二十二篇，大卫把敌人比作聪明、强壮的动物（二十二 12-16、21），但这一篇，他把神的百姓比作卑微的羊。为什么？他要我们认识这位大牧人，并且明白祂如何温柔地看顾我们。羊

是没有自我保护能力、易于迷路的动物，它们几乎每时每刻都需要照顾。你不能象赶牛一样赶羊，羊是需要被牵引的。东方的牧人知道羊的名字，他们会叫出羊的名字，羊一听到，就会跟着走（约十 1-5）。牧羊的目的不是为了食物，而是为了羊毛、羊奶和繁殖。在这篇诗里，大卫说明一件事：如果我们跟随和信靠神，无论境况如何，祂都会满足我们一切的需要。

在草地上——满足（1-3 节）

耶和华神是以色列的神，是一位与他们立约的神。旧约中耶和华的复合名字反映了本篇的内容。

"我不致缺乏"—— 耶和华以勒（Jehovah-Jireh），"耶和华必预备"（创二十二 14）

"可安歇的水边"—— 耶和华沙龙（Jehovah-Shalom），"耶和华赐平安"（士六 24）

"使我的灵魂苏醒"—— 耶和华拉法（Jehovah-Rophe），"耶和华是我医治"（出十五 26）

"义路"—— 耶和华沙坚奴（Jehovah-Tsidkenu），"耶和华我们的义"（耶三十三 16）

"你与我同在"—— 耶和华闪玛（Jehovah Shammah），"耶和华的所在"（结四十八 35）

"在我敌人面前"—— 耶和华尼西（Jehovah-Nissi），"耶和华是我旌旗"（出十七 15）

"膏我的头"—— 耶和华麦卡底西（Jehovah-M'Kaddesh），"耶和华使我们成圣"（利二十 8）

这里的动词是一个分词，意思是"牧养着我"。东方的牧人保护他们的羊，引领它们，供应水和食物，在羊疲倦、受伤或生病时照顾它们，在羊走错路时拯救它们，认识它们的名字，替小羊接生，在各

方面单单爱它们。这对今天的牧师有什么启发呢？在圣地，草原在雨季后是茂盛和翠绿的，但并非全年都是这样。那里没有篱笆，地势是险峻的，有很多野兽和蛇出没，无助的羊群需要时刻看管。牧羊人就算不是羊的主人，也会对待它们如同自己的羊，他必须为每只失落的羊负责。我们的主称信徒为“我的羊”，因为祂为他们舍命（彼前一18-19），也因为父神把他们交托给祂（约十七 12）。1 至 3 节强调，羊在青草地上，耶稣能够满足他们一切的需要。他们基本的需要是食物（草）、水和休息，牧人知道如何带领他们。神的子民只要跟随这位牧人就已足够，不会缺乏生活所必需的东西（三十七 25；太六 33；腓四 19）。羊在饥饿时是不肯躺下来的，它们也不肯在急流中饮水。有时，牧人会暂时把溪流的一端堵住，好使羊群能饮水解渴。你可以把第 2 节读成“在静止的水边”。到了天上，我们的大牧人会带领我们到生命水的泉源（启七 17）。

第 2 节的“领”，有“温柔地引领”之意。羊是不可以用赶的方法引领。羊听见牧人的声音，就会跟随他，就象我们在圣经里听见基督的声音，顺从祂一样（约十 3-5、16、27）。如果有一只羊走迷了路，牧人会把羊群交给助手，然后亲自去寻找（参太九 36，十八 12-14；路十五 3-7）。第 3 节的“路”是“许多人踏过，有深凹痕的路径”。当羊想寻找刺激而另辟蹊径时，就会出问题。“不要被那诸般怪异的教训勾引了去”（来十三 9）神看顾我们，因为祂爱我们，希望我们荣耀祂（“为祂的名”）。牧人照顾羊群，因为他爱它们，希望保持好名声，被视为一名尽忠职守的牧人。

在山谷中——平静安稳（4 节）

这是本篇的中心经节，称呼人的代名词从“他”换成“你”。大卫不再是论述一位牧人，乃是向着牧人说话。在幽谷中，祂不在我们前面，而是在我们身旁引领我们，平定我们的恐慌。“死荫的幽谷”代表任何令我们害怕的人生困境和经历。羊的视力很差，在新环境里，特别是在黑暗中，很容易受惊，牧人可以使它们镇定下来。“竿”是一根

很重的棍棒，牧人可以用以打昏或击杀来袭的野兽。“杖”是牧人的曲柄枴杖，用来帮助个别的羊。到了晚上，他会叫羊逐一从杖下经过，好让他点数和检查（利二十七 32）。这样做使羊群感到安心，知道牧人就在身边，随时可以应付各种突发事情。祂是“以马内利……神与我们同在”（太一 23）。耶稣不是一个看到危险就逃之夭夭的雇工，祂是一位真牧人，为自己的羊舍命（约十 11-15）。神的羊若信靠神，就是“与神相好”（罗五 1），可以享受到“神所赐的平安”（腓四 4-7）。我们跟随这位牧人的时候，一生中可能会遇到许多各种经历，其中有些很难熬，但没有一件事情是在神意料之外的。我们可以信靠祂，心里有平安。我们愈亲近大牧人，就愈安全，内心也就更加充满祂所赐的平安（参赛四十 9-11，四十三 1-3；启一 17-18）。

在羊圈内——有把握（5 节）

有些研读圣经的人认为，诗人在这里换了一个比喻，从牧人和羊转为主人和宾客，但事实未必如此。“桌子”（中文的译本都译作“筵席”）不一定指人手造的家具，因为此字的意思是“一个展开的东西”。山地中的平缓地带也称为“桌子”。有时牧人会把羊群停在这些“桌子”中，让他们在返回羊圈之前，得到食物和休息（参七十八 19）。一天的辛劳结束后，牧人的目标就是把羊群平安地带回羊圈，使疲倦的羊可以在晚上安然睡觉。在羊圈里，有时牧人会把食物摊放在饲料槽里，因为羊吃过后，就会躺下休息。睡觉的时候，四面有石墙保护它们，牧人也会横睡在羊圈的门口（约十 7-9）。在晚上，盗贼和野兽也许会走近羊圈，但他们却无法接近羊群。这就是“得胜有余”，在危险中有平安的意思（罗八 31-39）。

当羊群进入羊圈时，牧人会逐一检查，确定没有任何受伤或吃了有毒植物而生病的羊。受伤的，替它们擦药；口渴的，他拿盛着水、两个耳柄的大杯给羊喝水。他也会在羊的头和角上擦油，使苍蝇和其他昆虫不敢接近。羊群知道自己很安全，可以毫无惧怕地睡觉。

在父家里——永恒（6 节）

牧人每夜躺在羊圈的门口时，会回顾当天的事情，感谢神以恩惠和慈爱赐福给他。作为一个老人，大卫回顾他的一生，也有同样的结论。尽管他曾犯罪和失败，但有恩惠和慈爱一直随着他，这段旧约经文与罗马书八章 28 节互相呼应。“必”的意思是“只有”。当大卫向前瞻望，他知道自己将会在天上——他父亲的家——直到永远。此处不是指圣殿而言，因为王并不住在圣殿，何况没有人可以在圣殿或任何地方住到永远。耶稣谈到天家时，也用了相同的语言（约十四 1-6）。我们到了天家，就会完全明白那些现在令我们感到困惑和不安的事。我们回首将会看见“恩惠慈爱”。在旧约，羊为牧人而死；但在新约，牧人为羊而死——还有，*我们必在天上与我们的大牧人相会！*“因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源；神也必擦去他们一切的眼泪。”（启七 17）

研习题

1. 为什么以羊来代表信徒是极为恰当？在圣经时代，牧羊人负责哪些职责？这些职责与牧师的职责有何类同？
2. 你怎样才能享受好牧人所赐的平安、照顾和引导？

诗篇24篇

大部分解经家都认为，本篇涉及大卫把约柜运到耶路撒冷的事（撒下六章；代上十五1至十六3），很有可能大卫就是为此事而写这篇诗。这似乎是一篇对唱式的诗。百姓（或利未人的诗班）以1至2节起头，一位领唱者在3、8节上和10节上发问，诗班或百姓在4至7、8节下和10节下回应。以前在希律的圣殿里，这是每周日颂唱的诗歌。有人把这篇诗和棕树主日那天，我们的主进耶路撒冷的事连在一起。多年来，这是教会在复活节四十天后的升天节中指定诵读的诗篇。基督徒知道耶稣基督是“荣耀的主”，在受难后先回到天家（弗四8；西二15），然后在荣耀中再来，建立祂的国度（太二十五31）。这是第7节和第9节一再说“你们要抬起头来”的原因。本篇让我们看见神赐给祂百姓三方面的权利。

我们是管家——在创造中享受神的恩惠（1-2节）

神在祂创造所有的天体中，唯独选择了地球作为祂特定的活动范围。班森（Clarence Benson）称地球为“宇宙的舞台”，因为神在其上展示了祂的爱，也就是榭尔丝（Dorothy Sayers）所谓“舞台上最伟大的戏剧”。祂选择了一个星球、一个民族和一个国家，祂差遣儿子到那里去生活、服侍、死亡、从死里复活，使失丧的罪人可以得救。地球是神的，其上和其中一切是神的，地上每一个人都是神的，是照祂的形象所造，向祂负责的。“耶和华”这个神圣的名字在本篇出现了六次。创造主说：“全地都是我的”（出十九5），但由于神的恩惠，祂与我们

分享此地。祂是“天地的主”（创十四 19、22），在这星球上，我们是祂的贵宾，也是祂的管家，管理祂让我们享受（提前六 17）和使用的一切。作好管家——这是我们对待地球，保护神与我们分享的宝藏的基本态度。我们给祂的一切，都是从祂而来的（五十 10-12；代上二十九 14）。保罗在哥林多前书十章 25 至 26 节里引用了诗篇二十一篇 1 节，提醒信徒所有食物都可以吃（参可七 14-23；提前四 3-5）。在创造中提到“水”的地方，记载在诗篇一〇四篇 5 至 9 节，一三六篇 6 节；创世记一章 1、6 至 7、9 节，四十九章 25 节；出埃及记二十章 4 节；申命记三十三章 13 节。

我们是敬拜者——在救赎中经历神的恩典（3-6 节）

第十五篇是本篇的类同经文，这两篇皆强调，敬拜神就是往上提升的意思。神的儿子坐在天上锡安的宝座上（二 6），约柜上的施恩座就是神在地上锡安的宝座。抬约柜的利未人必须洁净，神的子民若要敬拜这位大君王，讨祂喜悦，也必须洁净。“手洁”是指公义的行为（赛一 15-16、18），“心清”是指敬虔的性情和动机（太五 8）。“虚妄”是指敬拜偶像（无价值的东西），“起誓怀诡诈”是指各种欺骗的事情，尤其是在法庭作假见证。

所得的奖赏，就是救恩的礼物——神的义（创十五 6）。但世上没有人能达到这个标准。“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗三 23）。我们无法靠好行为和虔诚的品格得救。我们能够到神面前的唯一途径，就是借着耶稣基督所成就的大功，也就是说，我们必须认罪悔改信靠祂。只有耶稣基督才有资格到父神面前，祂已到天上，作祂子民的代表，在父神的宝座前为他们代求。“寻求神的面”，就是谒见这位大君王的意思（创四十四 23；出十 28；撒下十四 24、28、32），我们如今可以这样做，是因基督在十架上所成就的工作（来十 1-25）。神的义是一份礼物，不是好行为的报酬（罗三 21 至四 9，五 17，十 1-10）。大卫把寻求神的族类比作他们的祖先雅各。雅各曾经见到神的面，以信心抓着祂不放，直至得到神赐福（创三十二 24-32）。雅各显然不是一

个完美的人，但神救了他，诗人甚至称神为“雅各的神”（诗四十六 7、11）。

我们是得胜者——在胜利中庆贺神的荣耀（7-10 节）

在这段经文里，神五次被称作“荣耀的王”。耶稣是那位牧长，有一天会在荣耀中再来，把荣耀冠冕赐给每个忠心的仆人（彼前五 1-4，参一 7，四 11-14，五 10；林前二 8）。耶路撒冷的城门是向外开的，那么，“抬起头来”是什么意思呢？那道门肯定有足够的高度，利未人抬着约柜从底下经过，是不需要把门楣提高的。马丁路德（Martin Luther）把这句话翻译作：“把城门大大敞开”，也就是说，“让我们热诚地欢迎神吧！”大卫搬运约柜时，大概会想起以色列人昔日在旷野里抬约柜的光景（民十 33-35；诗六十八 1-3，一三二 8）。古代城市的行政事务都在城门口办理，所以城门口对当时的人来说，等于是今天西方世界的市政厅。大卫召集全城来欢迎神，尊崇祂。荣耀的王也是“万军之耶和华”—— 这名称在旧约出现了将近有三百次之多。“万军”也可以指星宿（赛四十 26）、天使（诗一〇三 20-21）、以色列民（出十二 41）或成为基督精兵的所有信徒（提后二 3-4；林后十 3-6；弗六 10 起）。

但为什么一再提到耶路撒冷的城门呢（7、9 节）？荣耀的王是耶稣基督。祂在棕树主日进入耶路撒冷时，并没有受到全城的欢迎和称颂。那个早上，大家在圣殿里唱着这首诗歌，却不是为拿撒勒人耶稣而唱。领袖们不但不接受祂、称颂祂，反而把祂送到各各他，把祂钉在十架上。然而，耶稣借着祂的死和复活，胜过了撒但和罪。当祂回到天家，进入天上的锡安时（来十二 18 起），祂是以得胜的万军之主和荣耀的王受到欢迎的。不过，耶稣将会回到地上，与世界的军队作战，并且得胜（启十九 11 起；赛六十三 1-3）。祂必拯救耶路撒冷脱离敌人（亚十二至十四章），在地上建立祂的国度。然后，祂的子民将会在耶路撒冷迎接祂，称祂为“万军之主、荣耀的王”，“耶和华必作全地的王”（亚十四 9）。在这期间，我们可以一生靠着耶稣基督夸胜（林后二 14），因信耶稣基督而“得胜有余”（罗八 31-39）。

作为神的儿女，我们属于三个世界：四周的创造世界、里面新创造的世界(林后五 17)、“将来的世界”—— 一个奇妙、终极的创造，那将会是我们永恒的家(启二十一至二十二章)。

研习题

1. 在大卫一生中，哪件事似乎与本篇所写的相关？本篇与棕树主日有什么关连？
2. 鉴于恐怖主义、犯罪行为、每况愈下的道德意识，你觉得地球还有希望吗？若有，你的盼望是基于什么？你同意或不同意有人说基督徒是乐观的悲观者？请加以解释。

诗篇25篇

本篇把人生看作是一段艰辛的旅途，我们无法靠自己顺利完成。“道路(way)”在本篇出现了四次(4、8、9、12节；和合本译作“道”和“正路”)。诗人在这里向神呼叫，求神在他作决定时赐他智慧(4-5节)。他正被仇敌围绕着(2节)，他们恨他(19节)、陷害他(15节)，要他失败、蒙羞(2、3、20节)。诗人知道自己是罪人，不配得到神的帮助(7、11、18节)，但他仰赖神的恩惠和怜悯。心理学家帕克(M. Scott Peck)写道：“我们一旦真正认识到人生是困难的——真正明白和接受此事——人生就不再困难了。”[1] 大卫知道人生的道路并不容易，但他可以顺利完成这段旅途，因为他紧握着三个确据。

我们所需的帮助来自神(1-7节)

尽管其他人心向虚妄(二十四4)，敬拜那些只不过是人手造的假神，但大卫的心仰望神，因为祂是那唯一和真正力量的源头。大卫在他人生最黑暗的一段日子中，曾经失去一切，但他“倚靠耶和华他的神，心里坚固”(撒上三十6)。有话说得好，“当前景黯淡时，试试往上看”。大卫确定自己对神的信心和荣耀主名的心愿。他不希望自己失败，羞辱神的名。因此，他等候神，敬拜祂，并且以信心祈求祂帮助。他极需要智慧作正确的决定、避免陷入网罗，达到目标。

大卫不单祈求神引导，也祈求神帮助他，明白祂的话。因为只有在神的话里，他才能知道神的方式，明白自己的道路。“以你的真理引导我”，提醒我们，神的话与祷告总是相辅相成的，缺一不可(撒上

十二 23；约十五 7)。大卫是指神与百姓所立的约、祂的法则和应许。神赐给他们这一切，要他们行在祂的旨意中，以致能享受祂所赐的福气(10 节；申二十七至三十章)。大卫从以色列的历史看到，每次他们向神呼求，神就会恩待、帮助他们，所以他的祷告是有把握和信心的。但他也带着悔罪的心祷告，在神面前承认他的罪(7、11 节)。他为少年时的不顺服或罪过感到后悔，他希望得到赦免。他的祈求是"因你的恩惠"(7 节)和"因你的名"(11 节；参二十三 3，三十一 3，七十九 9，一〇六 8，一〇九 21，一四三 110)。"我的帮助从造天地的耶和华而来"。(一二一 2)

我们的神是可信的(8-14 节)

在这里，大卫停下来思想神的性情。说到底，如果祂不可信，那还用向祂祈求吗？但祂是可信的！首先，祂是"良善正直"的，祂所说和所作的总是对的。如果我们在祂面前谦卑顺服，祂必将道路指引我们；但如果我们骄傲，祂就会沉默不语。"谦卑"的原文是用来描写被驯服的马、热天的清风和治病的药物。谦卑不是一种软弱的表现，而是一种节制的力量。神是可信的，祂必引导那些愿意听从祂话的人(10 节)，因为若要明白属灵的事情，第一步就是要愿意顺服(约七 17)。

神是可信的，祂必以慈爱和恩惠对待那些愿意悔改的人(11 节)，但我们必须凡事敬畏神(12 节)。"耶和华必指示他当选择的道路。"(12 节)我们若知道我们的生命有神的计划，而这计划对我们是最好的，我们寻求祂旨意的时候，就应当满有喜乐和信心(十六 11，一三九 13-16；弗二 10)。按照神的约，凡听从祂的，就会得到祂的供应和保护，他们的子孙也会得到祝福(申四 1-14)。"儿女"在申命记出现了将近四十次，叫我们不忘记，我们的后代可以因我们的顺服得福，也可以因我们的罪得愁苦。我们若爱祂，敬畏祂，遵守祂的话，祂必亲近我们，把祂的计划告诉我们。第 14 节里的"亲密"是指"亲密的交谈、计划和目标"，就是耶稣在约翰福音十五章 15 节所说，亚伯拉罕在创世记十八章 16 节起所经历到的(参耶二十三 18、23；箴三 32；摩三

7）。当我们在神的话的光照中与神同行时，我们就会与祂建立起一种亲密的关系，也更加明了祂的道路。是的，我们可以信得过神会帮助我们。祂帮助我们的时候，是有怜悯和真理的（“慈爱诚实”）。

信靠神使我们得胜（15-22 节）

大卫再回到祷告中，并向神提到特别困扰祂的重担——外在危险的敌人和内在痛苦的情绪。*但他若不相信神会帮助他，就不会向祂提到这些事！*神帮助他征服了哪些仇敌呢？

危险（15 节）

仇敌在路上放置了网罗，但大卫相信神会保护他。撒但是个破坏者和杀人者，他会尽其所能来陷害我们，但如果我们走在神的旨意里，他就无法伤害我们。

孤单（16 节）

一个人若从来不是领袖，未曾为人解决困难，有时很难体会领导者的孤单。我们顺服神的时候，有时会看见朋友，甚至家人反过来跟我们作对，这是很痛苦的。大卫的三个儿子——押沙龙、暗嫩和亚多尼雅——背叛了他；他的好友和谋士亚希多弗也是这样。

忧伤（17 节）

我们若自怜自弃，就永远无法在主里成长，为祂成就大事。苦难可以塑造我们成为巨人，也可以打击我们变成侏儒。回顾诗篇四篇 1 节、诗篇十八篇 19 节，神如何帮助大卫成长。神可以医治破碎的心灵，只要我们把所有的碎片给祂，照祂的方式行。

悔过（18 节）

正如我们在第 7 节所读到的，大卫可能因自己过去所做的事情而深深后悔，这些悔恨剥夺了他的平安和喜乐。撒但是那控告者（启十二10），尽管神已经赦免了我们的罪，不再以我们为有罪的，但撒但却要

我们时常想到自己的罪。

恐惧（19-20 节）

我们不知道当时的情况，但无论如何，大卫显然认为自己有性命危险。此外，他担心自己会失败，羞辱了他所爱的神的名。他的仇敌愈来愈多，他的恐惧也随着增加，但他相信神会解决这两方面的恐惧。

绝望（21-22 节）

“我等候你”，也可以指“我的盼望在于你”。失去盼望就等于向敌人投降，把自己的未来双手奉上，这只会使此刻不再有意义。大卫是一个行事纯全的人（七 8，二十六 1、11，四十一 12，七十八 72），他全心全意地顺服神。无论敌人散播什么谎言来毁谤他，他都知道神看见他的内心，称许他的品格。第 22 节的祷告，可能是为了使这篇诗篇可以在公众敬拜中使用而加上的，但这句话表达了一个基本的真理：我们在试炼中是永不孤单的，因为我们属于一个信主的大家庭，可以彼此鼓励。世界各地的弟兄姊妹都在经历试炼（彼前五 9），所以我们并不孤单。

大卫胜过了这些试炼，以致能写出诗篇二十六篇 12 节的话——“我的脚站在平坦地方；在众会中我要称颂耶和华。”愿我们都学习他的榜样！

注释

1 *The Road Less Traveled* (NY: Simon and Schuster, 1978), p. 15

研习题

1. 这篇诗篇教导我们要谦卑顺服神。谦卑和软弱有什么分别？
2. 神帮助大卫征服哪些仇敌？靠着神的帮助，你将要征服哪些“仇敌”？

诗篇26篇

大卫在诗篇二十六、二十七、二十八篇，流露了他对圣所的爱慕（二十六 6-8，二十七 4-7，二十八 2）。在大卫时代，神的圣所就是位于锡安山的会幕。神不许大卫兴建圣殿（撒下七章），但祂把圣殿的计划告诉了他，也帮助他因战利品而积存了极多财富，把兴建圣殿的材料都预备好（代上二十二、二十八、二十九章）。但聚集在圣所里敬拜的人，并非全部都是真诚地待人或敬拜的，他们其中有人公然背叛大卫，诬告他。这是本篇写作的背景。大卫向神发出三个请求。

为我伸冤（1 节）

4 至 5 节和 9 至 10 节描述了那些诽谤大卫的仇敌。他们是虚谎、瞒哄人的恶人，他们用奸计剥削他人，甚至行贿（摩五 12），杀害任何阻挡他们的人。大卫王是一个敬虔人，但在当时的政体下，不是每个审判官和官员都与神同行。也许这一切的发生，就在押沙龙到处诽谤他父亲，以图夺取王位的那段日子（参撒下十四至十五章）。大卫看到这些诡诈的人，带着祭物来到会幕的祭坛前，他感到非常难过（参一一九 28、115、136、150、158）。在以色列和教会的历史中，历代都有“恶人的会”（5 节，五十 16-21）混入在诚心敬拜的会众当中（12 节），有稗子混在麦子当中（太十三 24-30、36-41），也有披着羊皮的狼（太七 15；徒二十 26-31）。

“为我伸冤”，就是“为我伸张正义，维护我的名声”的意思（参七 8，三十五 24，四十三 1）。大卫是一个正直的人（王上四十一 12，

七十八72），神也亲自肯定这一点（王上九4-5）。攻击他的是“瞒哄人的”（4节）或“虚谎人”，是戴着面具以遮掩反面角色的戏剧演员。正直，就是有完整的人格，全心全意地忠于神。大卫并不动摇，他坚守正义，但心怀二意的人，在他们一切所行的路上，都没有定见（雅一8）。大卫的生命显示出信心（“我倚靠”）和行动（“我行事”）之间的一种平衡，就象雅各书二章14至26节所吩咐的。若你的人格与行为受到攻击，你可以象保罗一样替自己伸冤（林后十至十二章），或求神为你伸冤，这并没有错。我们不只是为自己辩护，也是为我们所服侍的神的名辩护。我们伸冤是为了“祂的名”（二十三3，二十五11）。

察看我（2-8节）

这一段与大卫在诗篇十八20至24节所说的话一样，不是一种自义的表现（参路十八9-14），而是一个真正属神的人诚实的表白。“试验”和“熬炼”是指试验金属，以决定真正价值的过程，也可以去除渣滓（十二6，十七3）。“肺腑心肠”的原文是肾与心。肾脏是情感之所在，心脏是决定道德的地方（参一三九23；腓四7；启二23）。大卫的生命是由神的爱和真理所推动和管理（参六4，二十五5-7、10，五十七3；出三十四6）。神是守约的，而大卫对神是忠心的。虽然大卫偶而会跌倒，就象我们所有人一样，但他生命的习性是朝着神和祂的话发展的。他不愿意与会中虚谎的人相交，因为他们假装敬拜神和守圣约，是贪图虚名的人。这不表示大卫与世隔绝（林前五10），他只是不让自己被世界玷污（一1-2；林后六14至七1）。恶人的会众需要我们向他们传福音，义人的会众却是与我们共同敬拜的一群（三十五18，四十9-10，八十九5，一〇七32，一四九1）。大卫懂得平衡两者，他恨恶罪，但他爱属神的东西（5、8节）。他行路（1、3、11节）、站着（12节）、坐着（4节），都与罪恶保持距离（参一1）。

恶人到圣所来，是为了掩饰自己的罪，他们把它变成罪犯逃亡和躲藏的“贼窝”（太二十一13；耶七1）。但大卫到圣所来，是为了敬拜神，见证祂的恩典和慈爱。他的手是清洁的（二十四4），他所献的祭是

蒙悦纳的（参赛一 10-17），他赞美神的声音是明亮的。得洁净是要靠基督的血（约壹一 7、9）和神话语的水（弗五 26-27；约十五 3）。祭司服侍神若要蒙悦纳，就必须在洗濯盆洗手洗脚（出三十 17-21）。我们在摩西律法中，找不到有关祭坛旁排列和赞美的指示，但律法也没有禁止此事。大卫是一个热衷于敬拜神的人（参四十三 4；撒下六 12-23），他很享受敬拜的时刻（有关洗手证明无辜一事，参申二十一 1-9）。大卫王献上感恩的祭（利三 1-17，七 11-38），因为他喜爱神和神的家（二十七 4-6，四十二 4，一二二 1-4、9；代上二十九 3），他要在神显荣耀的居所荣耀神（出四十 35）。大卫是很好的榜样，我们敬拜神的时候，可以向他学习。

救赎我（9-12 节）

大卫无法阻止那些虚谎的人加入敬拜的会众，但他可以使自己不致同流合污，所以他求神救他脱离那罪。“不要把我和罪人一同除掉！”纵使今天绵羊和山羊，麦子和稗子混杂一起，但总有一天，神会把两者分开；到了那天，恶人必定灭亡（一 4-6；太七 21-23，二十五 31-46）。敬虔人必须经常提防世界负面的影响，特别是那些自称爱神，却利用“宗教”来掩饰自己的罪的人。若要忠心到底，我们也必须求神恩待我们，帮助我们保持正直的人格。我们一旦开始动摇（1 节），就很容易绊跌仆倒。“所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（林前十 12）大卫站在平坦地方（参二十七 11，一四三 10；赛四十 4），他不会动摇。

研习题

1. 大卫必须与虚谎的人对抗。诗篇 26 篇有什么可以帮助你对抗虚谎的人？

诗篇27篇

根据七十士译本所记载的标题，大卫在"被膏立之前"写下这篇诗。这表示本篇大概是在大卫被扫罗王和他的手下追捕，流亡在外的时期写成。此诗的确显示出大卫被凶暴的恶人（2节）毁谤（12节）和追杀（2、12节），以致身陷险境，很符合扫罗王和他的手下的行为。但尽管情况是那么艰难和危险，大卫仍然安稳（3节）、壮胆（14节）和不惧怕（1节）。大卫在这篇诗里教导我们，若我们认识神，信靠祂，祂会帮助我们胜过各种使我们生命瘫痪的恐惧。

惧怕环境（1-6节）

大卫并非闭起眼睛，不看四周的环境，他乃是仰望神，从天上的角度来俯视环境（来十二1-3）。神就是他所需的一切，正如神是我们今天所需的一切。祂是我们的亮光，所以我们不必惧怕黑暗；祂是我们的力量（或作保障；参十八2，三十一2-3），所以我们不必惧怕自己的软弱；祂是我们的拯救，所以我们一定得胜。虽然圣经中有多处经文把神与光联想在一起（四6，十八28，四十三3，八十四11；赛十17，六十1、20；弥七8），但以光比喻神，这里却是第一次（参约一4、9，八12；约壹一3；启二十一23）。大卫不知道敌人会不会象一头野兽吞吃猎物，突然出击（2节，参撒上十七43-47），或驻兵围困他（3节上），或选择一个合适的时间宣战，攻击他（3节下）。不管敌人用什么策略，大卫都不会因而惧怕。"神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？"（罗八31）

大卫外在的信心，秘诀在于他内在的顺服：他用时间与神相交，祈求神的指引。大卫知道他生命最重要的部分，就是只有神才能看见的部分，这是他绝对不妥协的优先事情。[1] 大卫当时身在犹大旷野，距离神的圣所很远，但他仍然能与他的神相交。神的家只是一个帐幕（5-6 节），因为圣殿尚未兴建，但人还是称之为“神的殿”（参撒上一 9、33）。4 至 6 节所用的象征，是“常在基督里”的旧约版本（约十五 1-8）。在古代近东，当客人进到主人的帐幕内，主人就必须亲自负起保护和供应的责任，一个脆弱的帐棚变成了一个堡垒。第 4 节的“荣美”，不单指神荣耀的性情，也指祂给百姓那丰富的恩惠和好处（十六 11，九十 17，一三五 3）。大卫用时间来默想和思考神奇妙的恩典。他敬拜完毕出来的时候，感觉自己走在盘石上，他的目光越过敌人，只看见神在前面已预备好的胜利。难怪他向神许愿说，他回到耶路撒冷时，必定向祂献上感恩的祭，还要欢然地敬拜祂。

惧怕失败（7-10 节）

大卫虽然对神有信心，但难免会担心自己，因为他知道自己是个罪人，是个脆弱的人。在圣所里仰望神是一回事，在战场上看见敌人逐步逼近，又是另一回事。万一大卫生命中有什么过犯，以致神在战争中途丢弃他，那可怎么办？当大卫大声呼求神的时候，神在他的心里对他说：“寻求我的面”（参二十四 6，一〇五 4；申四 29；代上十六 11；代下七 14；何五 15）。若神的脸“光照我们”（民六 22-27），这表示祂喜悦我们，一定会帮助我们；若祂掩面不顾我们，就表示祂不喜悦（六十九 16-18，一四三 7），我们必须省察内心，承认自己的罪。大卫的父母从来没有丢弃过他（参撒上二十一 3-4）。他这句话是一句熟悉的谚语。神看顾我们，就象父母照顾自己的孩子一样（赛四十九 15，六十三 16）；父母一般都不会丢弃自己的孩子，神更是绝对不会丢弃我们的（来十三 5-6）。

惧怕未来(11-14 节)

这些话是不是大卫在战胜以后写的?作为一个足智多谋的战士,他知道一次的战争,不能确保敌人不再进攻。或许敌人已经退兵,但大卫现在担心他们会回来。敬虔的苏格兰牧师波恩拿(Andrew Bonar)说:"让我们在战胜后仍然保持警醒,一如战争之前",实在是智慧的忠告。大卫求神指引他(参二十五 4-5),带他到一个没有网罗的平坦地方,使他战胜那些毁谤他好名声的说谎者。他在第 13 节所说的话是不完整的:"我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠"—— 又怎样?我会在哪里?(和合本加上"就早已丧胆了")大卫相信神的恩惠会随着他(二十三 6)和迎接他(二十一 3),神会为他积存恩惠,以备不时之需(三十一 19)。神的恩惠用之不竭(五十二 1),因为大卫可以进入神的家(同在),得到他所需的一切(六十五 4)。关键在于对神的*信心*。

大卫没有横冲直撞,他乃是安静地在神面前等候,因为信心和忍耐是紧密相连的(赛二十八 16;来六 12,十 36)。第 14 节可能是大卫向他的军兵所说的话,因为他的手下也需要勇气和力量,面对下一场仗和前面的路程。这一段劝告让我们想起摩西对约书亚所说的话(申三十一 7、23)、神给约书亚的话(书一 6-7、9),以及犹太人的领袖对约书亚的勉励(书一 18)。哈姆比林(Stuart Hamblin)在他一首脍炙人口的诗歌里说:"我不知明天将会如何,但我知道谁掌管明天。"若耶稣是你的救主和主宰,那么,你的未来是有倚靠的,你可以毫无惧怕。

注释

1. 圣经里其他重要的"一件事":参书二十三 14;传三 19;可十 21;路十 42,十八 22;约九 25;腓三 13。

研习题

1. 大卫写这篇诗时身居何处？如果你住在一个没有教会的地区，你会怎样敬拜神？

诗篇28篇

大卫再一次身陷困境，他向神呼喊求助。我们不知道那是什么原因什，但事情涉及恶人、作孽的、那些假装与大卫交好，却背地里陷害他的阴险小人。在押沙龙叛变的酝酿期间，正有这类事情，但大卫既嘱咐手下不要伤害押沙龙的性命，又怎会求神消灭自己的儿子呢(4-5节；撒下十八5)？不管背景如何，我们可以从这篇诗中学到一些有关祷告和忍耐的宝贵功课。

无回应的祷告之困难(1-5节)

大卫为他所面对的危机恳切祷告，但神没有回答他(参十三1，三十五22，三十九12，四十17，六十九3，八十三1，一〇九1，一一九82)。常有话说："神的延迟不代表神的拒绝"，大卫就是在学习这项重要的功课。在第1节，他"求告"神；到了第2节，他拼命地"呼求"神，但神没有回答。那永不改变的盘石竟然会改变(十九14，三十一2-3，六十二2)！神沉默无言，是否因为祂不再能听见和说话呢？大卫面向神的圣所祷告时，是举起双手来敬拜的(六十三4，一四一2；出十七19；王上八44起；哀二19，三41；提前二8)，但显然神看不见他。但耶和华是那位看见祂的百姓，听见他们呼求，并向他们说话的"永生神"呀(一一五1-8)！大卫感觉自己的身体在坟墓中，灵魂在阴间里，就象个死人一样(二十二20，三十9，八十八4，一四三7)。他也觉得自己好象一个罪犯，与恶人一起被拖去受死刑(3-5节)。他们是虚谎的人，但他是口说实话的人。他们不留心神的话和作为，但大卫是神的仆人，他忠心事奉祂。按照神与大卫的约，那些拜偶像的敌人应该会受审判、被定罪，但神却袖手旁观。神怎可以

对待祂所膏立的王有如一个犯人？但我们应该提醒自己，父神也容许自己的独生儿子被人视为一般犯人对待（赛五十三 7-8、12；路二十二 37）。大卫祷告不是为了一报私仇，而是求神守约，使他的国有公义和平安。"让他们自食其果"，这是他的请求。

无拘束的赞美之喜乐（6-7 节）

突然之间，换了一个场面，大卫以歌唱代替哭泣。第 7 节告诉我们原因是："我心里倚靠祂，就得帮助"。倚靠耶和华的信心，是扭转乾坤的关键。仇敌的手忙着做恶事（4 节），但当大卫相信神，举起手来祷告时（2 节），神的手就会做事，满足需要（5 节）。信心摇动神的手，而神的手掌管宇宙。

大卫称颂神的拯救，他不怕公然承认。他的见证很清楚明白："神已听见我，神已帮助我！我信靠祂，此刻我要赞美祂！"大卫现在已有力量遵行神的旨意，不管仇敌将会做出什么事来。他也有神作为他的盾牌（三 3，七 10，十八 2、30，三十三 20，八十四 11；创十五 1；申三十三 29）。大卫拥有神的能力和神的保护。多么奇妙，大卫把痛苦的经历化成一首赞美神的诗歌，他所留下来的见证，世世代代一直鼓励着其他信徒。

不配得的福气之应许（8-9 节）

大卫在结束这首歌之时，以他从神那里学会的功课来勉励百姓。神不只救了祂所膏立的王，也会救祂的百姓以色列。"愿神拯救君王"（中文圣经译作"愿王万岁"）这话也意味着"愿神拯救百姓"，所以他们也必须信靠神。大卫视整个国家为神的产业（三十三 12，七十八 62、71，七十九 1，九十四 14；申四 20，九 26、29，三十二 11；弥七 14、18）、神的羊群和神的家庭。第 9 节提到"牧养"（参二十三篇）；"扶持"，就是"抱着小孩"的意思。当然，忠心的牧人有时也会抱着小羊，所以这两个意象是合而为一的（赛四十 11）。大卫虽然是以色列的王，但他时常视自己为一位牧人（撒下二十四 17）。是的，以色列国是神的

产业，因为祂把属灵的财宝投资在他们身上，这些财宝是这个破了产的世界所需要的（罗九 1-5）。“救恩是从犹太人出来的”（约四 22）。神没有丢弃祂的子民。

研习题

1. 什么使大卫的哭泣化为歌唱？你曾面对不公平的待遇，成为受害者吗？这种遭遇对你的灵命有何帮助？

诗篇29篇

大卫是个喜欢户外的人，他欣赏大自然，也因创造主耶和华的能力而欢呼。今天的犹太信徒，以这篇诗作为庆贺五旬节的一部分。当你读到使徒行传二章，发现风的响声、舌头如火焰、神的话发出"打雷"的声音时，你就会明白为什么今天教会也可以用诗篇二十九篇来庆祝五旬节。以色列的邻邦相信巴力是风雨之神，也掌管生物的繁殖，但这与本篇所说的相反。本篇彰显了神的主权，祂创造的大能，这两方面都使神得荣耀。"荣耀"这个词，在本篇出现了四次（1-3、9 节），因为大卫在风暴中，看见神的荣耀显明在三个不同的地方。

神的荣耀在天上的圣殿里（1-2 节）

天上乃是一个敬拜的地方（参启四至五章），这里的命令是向着天使（"神的众子"）发出的，要他们把神的荣耀和能力归给祂（九十六 7-9），因为神的属性能彰显祂的名。本篇在开头和结尾都提到神的能力（11 节），4 至 9 节以描写暴风雨来说明这能力。约伯记一章 6 节、二章 1 节和三十八章 7 节，称天使为"神的众子"；请参考诗篇八十九篇 6 节。犹太祭司和利未人在圣所里服侍，服饰都必须按照规定（出二十八 1 起），甚至连天使来到神面前，也必须有合适的"服饰"，就是所谓"圣洁的装饰"（参二十七 4，九十六 9）。真正的圣洁是悦人眼目的，最美的例子显然就是耶稣基督在世服侍所展示的生命。罪是丑陋的，不管它以什么名义出现；但真正的圣洁是美丽，使神得荣耀的。

神的荣耀在地上的风暴中(3-9 节)

这一段把暴风雨描写得非常精彩和戏剧化——它形成自地中海一带(3 节)，然后向东移动至以色列北部的黎巴嫩山脉(5 节)，经过陆地继续向东，直到黑门山(6 节；“西连”，申三 8-9)，从那里又再南移两百公里，到了加低斯的旷野(8 节)，才完全消散。随着暴风雨而来的，是雷的巨响(“耶和华的声音”—— 参十八 13-14；伯三十七 1-5，四十 9)和闪电(7 节)。“耶和华的声音”这个句子出现了七次(参启十 3-4)。打雷和显明神之威严的，就是那位“荣耀的神”。祂也是“荣耀的王”(二十四 7)。

黎巴嫩山脉的高度为海拔三千米，迦南人相信那是他们神的住处。该地盛产香柏树(七十二 16；王上四 33)，但连这些高大结实的树，神的雷也能把它们震破(5 节)。事实上，神的雷使树木、山岭跃如牛犊(6 节；参一一四 1 起)！圣经有时会以香柏树来象征一个民族或国家，包括大卫的王朝(结十七 1-3)、亚述(结三十一 3)，甚至以色列(民二十四 6)。以赛亚先知用狂妄的香柏树倒下，来比喻耶和华的日子来到时，诸国的败亡(赛二 10-17)。请注意，震破树木的不是风或闪电，而是雷——神的声音。神的声音是大有能力的，能够震动旷野，象地震一样(8 节)。动物惊吓到一个程度，母鹿早产，生下小鹿。想想在暴风雨里出生是怎样的情况！神展示祂的大能时，天使都在观看，并且惊叹地呼叫：“荣耀！”神的儿子在世上服侍时，天使观看并学习到神的恩典、智慧与能力(提前三 16)。他们在神创造天地的那一周中也在学习(伯三十八 7)，如今他们观看着世上的教会，仍然在学习(弗三 10；彼前一 12)。根据第 9 节，天使观看本篇所描写的暴风雨后，都大声称说：“荣耀！”

神的荣耀在天上的宝座上(10-11 节)

大卫看着雨水和汹涌的流水，又听见雷声和看见闪电，他开始思想挪亚时代所发生的洪水(创六至九章)。“耶和华坐着为王”(10 节)；

掌权的是祂，不是巴力。祂降雨，祂打开深渊里的泉水，祂止住雨水，祂等到水退地干后，带领挪亚和他一家离开方舟。大卫看着暴风雨往加低斯去，他很高兴神不但创造了宇宙，也掌握了大自然各种力量，他不必害怕。在这十一节经文里，他十八次称神为"耶和华"；祂是天地的主宰，是万主之主。

今天神是王，也必永远坐着为王！赐力量给祂的百姓，保守他们度过人生各种风暴。雷电风雨过后，乃是一片宁静，"耶和华必赐平安的福给祂的百姓"（11 节；参一〇七 29，一四八 8）。挪亚在暴风雨过后看见立约的彩虹（创九 8-17），使徒约翰在暴风雨之前看见彩虹（启四 3），以西结在暴风雨之中看见彩虹（结一 26-28）。我们随时都有神的应许，作我们的鼓励。

研习题

1. 你上一次在大自然中观看神的荣耀，是什么时候？神是天地的主宰，你对此事有何感想？

诗篇30篇

本篇以感恩的话起头和作结（1、12 节；参 4、11 节）。重点在赞美神拯救大卫脱离危难——包括病痛（2 节）、死亡边缘（3、9 节）、神的怒气（5 节）、哭泣（5、11 节）和不安的情绪（7 节）。但这次的试炼也牵涉到整个国家，因为大卫在 4 至 5 节向百姓说话。很明显，这次国难是因大卫违背神的旨意而造成的。当时，大卫正在享受安舒和太平的日子，对自己和国家感到自豪（6-7 节）。根据本篇的题字，大卫是在“献殿”时写下这篇诗。“殿”可以译作“宫殿”，指大卫的住处，或译作“圣殿”，指神的居所。若是指前者，也许撒母耳记下五章可以说明当时的历史背景。当时大卫占领了锡安山，以耶路撒冷作为京城（“我的江山”，三十 7）。全以色列都尊大卫为王，他大大战胜了非利士人，他为自己盖了一座皇宫。他知道自己的国是神建立和高举的（五 12）。这一切都足以令大卫沾沾自喜，因而招致神的管教。

不过，如果“殿”是指神的圣殿，那么，我们就必须参考历代志上二十一章 1 节至二十二章 1 节、撒母耳记下二十四章所记载的事件。那里提到大卫出于骄傲数点百姓，导致全国发生瘟疫，七万人死亡。此事使大卫非常忧伤（撒下二十四 10、14），他披上麻衣，求神怜悯百姓（代上二十一 16；参诗三十 11）。大卫从阿珥楠买了一块地，奉献作为圣殿的基址（代上二十二 1），开始以此地作为个人敬拜的地点。第二个解释似乎比较合理。但无论如何，本篇的信息很明显：神赦免了大卫，赐给他一个新的开始。著名的苏格兰传道人莫理森（George Morrison）写道：“得胜的基督徒生命，是一连串新的开始。”以这个定

义来看这篇诗，是相当合适的。

新胜利——从死亡到生命(1-3节)

大卫经历了三个难题：拉他下到深渊的泥坑、四周想取他性命的仇敌、如患恶疾般的忧伤心灵——全都因神的拯救而得解脱！大卫因为违背神而陷在深坑，所以必须由神来“提拔”(参十八4-6，六十九1-2、14-15，七十一20，八十八6，一三〇1-3；哀三55；拿二2)。“坑”是指阴间，是死人灵魂的去处。但神没有让大卫沉下去，乃是把他提起，救他上来。神曾经这样救过大卫(十八16)。

大卫若死去，他的仇敌会很高兴(十三4，二十五2，四十一11)，但神救了大卫的性命，使仇敌不能夸耀。第2节里的“医治”，不一定是指实际身体的疾病，因为这个字不单可以形容赦免和灵命的更新(四十一4；赛六10，五十三5；何六1，七1)，也可以形容精神和情绪的困扰得到解脱(耶八21-22，十四19；哀二13)。大卫因骄傲而使国家遭受瘟疫，他为此悲痛到一个地步，以为自己会因良心的责备和忧伤的心灵而死。但神听了他的恳求，使他从死亡进入生命。

新日子——从黑夜到早晨(4-5节)

本篇不但是大卫个人赞美和感恩的诗歌，也可以供会众用于敬拜，大卫在这里是向会众说话。“你们和我当称耶和华为大，一同高举祂的名”(三十四3)。个人的敬拜，若不能造就集体的敬拜，可能会使一个人变得自我，以致更加自大！第5节的对比，是促使大卫赞美神的原因：从神的怒气到神的恩惠(赛五十四7-8)，从一宿的哭泣到早晨的欢呼。对于大卫来说，经过了一夜苦难的煎熬，这是新一天的开始。每个早晨，神的慈爱都是新的(哀三22-23)，神特别的帮助往往在早晨临到。“到天一亮，神必帮助这城。”(四十六5；参五十九16，一四三8)耶稣基督的复活，带给每个信祂的人新一天的开始(太二十八1)。哭泣只是暂时的，但神的恩典和恩惠，却伴随我们一生(参林后四章)。正如耶稣给门徒的解释，神不是以喜乐代替忧愁，而是把忧愁化

为喜乐（约十六 20-22）。同一个婴孩，曾经为母亲带来疼痛，如今却为母亲带来喜乐。

新心——从骄傲到谦卑（6-10 节）

这里才是故事真正的开始，是大卫的骄傲使神不得不管教他。“平顺”，就是“因事情顺利而感到安逸，无忧的自信”。这通常是未信者的态度（十 6，七十三 12；路十二 16-21），但对于信徒来说，也是一个常有的试探（参申八章）。神容许试炼临到我们，其中一个原因，就是使我们的信仰不致安于现状而不再成长。约伯说：“我素来安逸，祂折断我，掐住我的颈项，把我摔碎，又立我为祂的箭靶子。”（伯十六 12）平顺中不谦卑，会带来灾祸。大卫的江山（指国家；耶五十一 25）看来很稳固，神让大卫知道自己多么软弱。

神的脸光照我们的时候（民六 23-27），我们就能享受祂所赐丰厚的福气；但我们悖逆的时候，祂可能掩面不顾，我们就会有麻烦（参十 11，十三 1，二十七 9，八十八 14；申三十一 17-18，三十二 20）。“麻烦”（troubled），希伯来文的意思是“极其忧伤、恐惧和痛苦”。撒母耳记上二十八章 21 节以这个词来形容扫罗王在交鬼的妇人家里的感觉。大卫知道他有罪，所以不住地求神怜悯，甚至跟祂辩论。“我在阴间比在地上活着更有用吗？死人可以赞美你、服侍你吗？”（参八十八 7-12，一一五 17；赛三十八 18-19）大卫是一个强国伟大的君王，但他不过是尘土，只要一断气，就会进坟墓。他谦卑下来，承认自己的罪，神就怜悯他，赦免和医治他 。

新歌——从哀哭到欢笑（11-12 节）

大卫在本篇七次提到“你曾”（1-3、7、11 节），见证了神大能和恩典的手为他所作的事。甚至连神对大卫的管教，也是祂爱他的一种表现（来十二 1-11）。大卫知道，在自己蒙神赦免和接纳的那一刻，他从葬礼走到宴会中。他脱去忧愁的麻衣，披上了喜乐的衣服。圣经里，一个人生命得到大改变，往往以更换衣服作为标志（创三十五 2，

四十一 14，四十五 22；出十九 10、14；撒下十二 20；路十五 22）。“我的荣耀”，就是“我的心、我的灵”的意思（和合本译作“我的灵”，但有小字说：“原文作‘荣耀’”）。大卫歌颂神，是发自内心深处。他知道自己将会歌颂神直到永远（12 节），所以他愿意现在就开始！人生中每一个困境——大卫有很多这类经历——都是一个机会，让我们选择到底要自怜自弃，还是参加天上诗班的练唱！我们有一辈子的恩典（5 节），帮助我们作好准备，以得永恒的荣耀。

研习题

1. 大卫的骄傲招致神的管教。骄傲的罪造成哪些祸害的后果？神管教犯错的儿女，你认为目的何在？

诗篇31篇

本篇的重点是信靠（"投靠"）神，不管情况有多困难（1、6、14、19 节）。大卫的四周正密谋着许多意图颠覆他政权的计划和恶毒的阴谋（8、13、15、18、20 节），似乎一切都与他为敌。甚至连好友和邻舍都不愿跟他一起露面（11-13 节），他的"四围都是惊吓"（13 节）。第 21 节提到"被围困的城"（圣经新译本；和合本作"坚固城"），有些研读圣经的人认为这个紧急的状况，就是大卫在基伊拉（撒上二十三 1-15）或洗革拉（撒上三十章）所遭遇的事。但按照诗中的描写，最有可能发生的，是押沙龙的叛变（撒下十五至十八章）。押沙龙几个月来，处心积虑地计划推翻他父亲的政权，连大卫最为杰出的参谋亚希多弗也背弃王，随从了押沙龙。"他们一同商议攻击我"（13 节），这使我们想到撒母耳记下十七章所记载的会议。若按照字面解释，"被围困的城"有可能指耶路撒冷。大卫逃离耶路撒冷后，就以玛哈念作基地（撒下十七 24、27），但耶路撒冷从来没有被围困过。也许我们应该把这句看作是比喻："神以奇妙的恩惠待我，我如同置身在坚固城里。"这样，它就与第 20 节的句子平行，后者的描写是：神把倚靠祂的人藏在至圣所里，这自然不能按照字面来解释。大卫在这次惨痛经验中，学到了一些宝贵的功课，都记载在本篇里。我们可以归纳成三句话。

他人作恶时，要靠神得力（1-8 节）

诗篇七十一篇 1 至 3 节引用了本篇首三节（诗七十一篇并没有标题，但应该是大卫所写）。大卫坚定他对神的信心，求神拯救他，按照

祂的公义为他伸冤。“审判全地的主岂不行公义吗？”（创十八 25）公义的主怎会容许恶人得逞，祂所立的王被推翻呢？这种事情使大卫感到羞愧，这句话在第 17 节里又重复了一遍。就象他一贯的做法，他恳求神迅速行事（六十九 17，七十 1、5，七十一 12，一四一 1，一四三 7），作他的盘石和山寨（参十八 1-3）。大卫除了需要神的保护以外，也需要神的指引，提防仇敌为他所设的网罗。“你是我的保障”（4 节），这是大卫信心的确据，因为他自己的力量已经衰败（10 节）。

我们的主在十架上，引用了大卫第 5 节的交托祷告（路二十三 46；徒七 59）。彼得也借用了这个观念（彼前四 19），用了“交”（commit）这个字，意思是“信任地交托，如在银行里存款”。仇敌的手要对付大卫（8、15 节），但大卫知道他在神的手里是稳妥的（参约十 27-30）。真理的神是守约的。大卫的仇敌是拜偶像的，他们所信靠的不是永生神，而是“虚无之神”。请注意，大卫重复地说“我却 / 仍旧倚靠”（6、14 节）。此字的意思就是信赖和倚靠。约拿在大鱼腹中祷告，引用了第 6 节（拿二 8）。神因着祂的慈爱曾多次救大卫脱离危难，大卫知道可以一再信赖祂，因而感到欢喜。就象以前一样，神必救他脱离“狭窄之地”，使他能站在“宽阔之处”（8 节；参十八 19、36，四 1）。大卫将会因所受的试炼和他对神的信心而成长。

他人害你时，要求神怜悯（8-18 节）

大卫曾祷告说：“你是我的保障”（4 节），但他在这里说：“你是我的神”（14 节），他向神求怜悯，因为他正迫切需要神的怜悯（16 节）。你若注意大卫形容他苦境所用的词汇，就会明白他的需要。他满心忧愁、叹息、体力衰败、骨头逐渐枯干。灵魂和内心，因他人的陷害而伤痛。他必定也省察自己内心，发现有罪，所以他向神认罪。在身体和情绪的痛苦之上，还加上别人对待他的态度（11-13 节）。仇敌到处诽谤他，而百姓也相信谗言。甚至连普通朋友看见他走近，都会避开他，有谁愿意被人看见自己与恶人说话？他如同死人一般，被人忘记，如同一个无用的瓦器被人丢弃。“口舌的争闹”（20 节）很快就蔓延

全国，使押沙龙有机会夺位。

“四围都是惊吓”（13 节）这句话，先知耶利米说了七次（六 25，二十 3、10，四十六 5，四十九 29；哀二 22）。大卫的时代，政权的分裂和君王的流亡，使百姓非常恐惧，各种流言不胫而走，遍及全国。对于这混乱的情况，大卫的答案是什么呢？“我终身的事在你手中”（15 节）。之前他把自己交在神的手里（5 节），在这里，他把所处的环境交在神的手里。“终身的事”不是指某段时间里的事情，而是指大卫所遭遇的一切事情和环境（参代上二十九 30）。我们可以说：“我一生中所有的事情和细节，都在神的手中。”这段经文与新约罗马书八章 28 节互相呼应。大卫相信神会在黑暗中带来光明，在那淹没百姓的谎言中兴起真理。当神揭露仇敌的罪恶，打败他们的时候，羞愧的将会是仇敌，而不是王。

他人见你得胜时，要把荣耀归神（19-24 节）

神的脸确实光照了大卫（民六 22-27），虽然大卫受到神严厉的惩罚，但神没有离弃他。大卫知道神为他积存了恩惠和好处（参二十一 3），祂的慈爱永远长存。在这次叛乱的悲剧中，神保护大卫脱离危险；他如同藏在至圣所一般，非常安全。至于仇敌的阴谋和诽谤王的谎言，神全都解决了，祂使百姓明白真相。大卫只要有神的大恩惠和奇妙的慈爱，就能度过和战胜这次风暴，继续带领百姓。

不过，大卫曾经一度几乎要放弃：“我曾急促的说：我从你眼前被隔绝！”（22 节；参三十 6）令他恐慌的，不是仇敌，而是信靠和事奉的神将要丢弃他的这个念头。他做了一件事，就是当我们感觉不到神在身边时都必须做的：他大声向神求怜悯，并且蒙应允。这次可怕的叛变经历结束后，大卫向百姓说话（23-24 节），把荣耀归给神，因祂拯救了他。大卫之前提及对神的信心（1、6、14、19 节），但他在这里勉励百姓爱神和信靠神。信、望、爱总是紧密相连的（林前十三 13）。在人生的试炼中，若我们信靠神，就可以在神那里支取到所需的勇气和力量。让我们谨记，要把荣耀归给神。

研习题

1. 谁引用过第 5 节？谁引用过第 6 节？大卫在第三十一篇表现的态度，哪一点（或以上）是你希望在你生命中加以培养的？

诗篇32篇

这是七篇悔罪诗中的第二篇(参诗六篇),是大卫向神承认犯了奸淫、谋杀和欺骗罪后所写的(参五十一篇;撒下十一至十二章)。他在诗篇五十三篇13节里,立志要与人分享这次惨痛经历所学到的功课,这篇诗乃是他实践诺言的一部分。这是第一篇"训诲"(Maschil)诗(参四十二,四十四,四十五,五十二至五十五,七十四,七十八,八十八,八十九,一四二篇)。这名词有好几个不同的解释:"精巧的诗歌、教诲歌、默祷诗"。此字的意思是"教导",就是第8节里的翻译。不过,这名称可能是音乐方面的指示,其意至今不详。犹太人以这篇诗来结束每年一度的赎罪日,教会年历指定本篇为圣灰日诵读的诗篇。保罗在罗马书四章7至8节里,引用了1至3节作为论据,说明得救单单本乎恩,不是靠行律法。在这篇诗里,大卫说了四个罪与赦免的基本事实,是每个信徒都必须明白的。

蒙接纳的祝福(1-2节)

大卫没有以一连串的罪行作为开始,他乃是让全会众先听一首赞美诗。诗篇第一首祝福诗,是向顺服的人宣告祝福(一1);但第二首祝福诗的对象,却是那些曾经不顺服而蒙赦免的人(其他祝福诗,参三十四8,四十4,六十五4,八十四5、12,九十四12,一一二1)。按时间顺序,大卫是在犯罪和隐瞒事实一年后,才经历到神的赦免(3-5节)。但如今他既获得赦罪的自由,就急着要大声告诉人。我们一旦蒙神接纳,就不会再在乎任何发生在我们身上的事了。

过犯(transgression)就是“越线”、背叛神的意思。大卫懂得十诫，知道神禁止奸淫、谋杀和欺骗的事。罪(sin)的意思，就是“没有中的”，没有达到神所设的标准。罪孽(iniquity)就是“被扭曲的”，形容罪人内在的品格。诡诈就是“欺骗”的意思。大卫想隐瞒自己的罪，装作若无其事的，但神管教他，直到他承认自己犯罪。这几个字将会在第5节再次出现。赦免，意思就是除去重担，以赎罪日所献的“代罪羔羊”作为象征：山羊“背负”百姓的罪，被送到旷野去(利十六20-22；诗一〇三12；约一29)。就象亚当和夏娃(创三8)，大卫曾尝试“遮盖”自己的罪，但他的计划没有成功。遮盖自己的罪是没有用的(箴二十八13)，只有当神遮盖我们所承认的罪时，我们才不会再看见这些罪(参赛三十八17，四十三25，四十四22；耶三十一34；弥二18-19；约壹一7-9)。在赎罪日，大祭司会把祭牲的血洒在施恩座上，遮盖百姓所犯的罪。〔计〕算，是一个簿记用语，是“记帐，加在记录里”的意思。我们认罪的时候，神就会把我们的债删除，使之不再出现在帐簿上，等于小孩子常说的“不算数”。为什么？因为耶稣在十字架上已经还了债，祂的宝血洗净了犯罪者的记录和心灵。神赦罪之恩绝对值得我们歌颂！很可惜，太多神的儿女把此事看作是理所当然的。

顽固的愚行(3-4节)

大卫现在提到自己，诚实承认自己愚蠢，因他隐瞒自己的罪几乎有一年之久(参五十一8)。司布真(Charles Spurgeon)说：“神不容许祂的儿女成功地犯罪。”唐恩(John Donne)写道：“罪是一条毒蛇，遮掩罪的人只是在为它保暖，使它带刺出击时更加凶猛，所散发的毒液和祸害也因而更有效。”神管教了大卫将近一年，使他受苦，直到他不再说谎，谦卑地来到神面前，承认自己的罪。管教并非如法官处罚罪犯，而是如慈父管教不听话的孩子，使他们心甘情愿地降服。根据希伯来书十二章1至13节，神的管教说明祂爱我们，证明我们真是祂的儿女。

在那艰难的几个月中，大卫遭遇到什么事情呢？其中一件事，就

是他的健康转坏。他违背神的时候，大概是五十岁，但他开始觉得自己好象一个病恹恹的老人。大卫向来身体健壮，有干劲，如今却时常有病痛（参五十一 8），以致不住呻吟（唉哼）。神的手在他身上沉重，他不再感到舒畅和精力充沛，而是象植物在干旱中枯干一样（参三十八 2，三十九 10）。他是否因发烧而脱水？无论如何，他因不洁的良心、忧虑的心灵（担心被发现）和多病的身体，而痛苦不堪。但这一切都是值得的，因为这个经历把他带回到神面前。

拯救的方式（5-7 节）

神差派先知拿单去见大卫，指出他的罪，把神赦免的话告诉他（撒下十二章）。大卫认罪说“我得罪耶和华了”。[1] 之后，得到的回答是：“耶和华已经除掉你的罪”（撒下十二 13）。大卫王不必作“赎罪善功”（天主教用语），他只要真心承认自己的罪，神就会赦免他（约壹一 9）。罪的重担已经送走了，债务已经一笔勾消，扭曲的已经直了，神没有把大卫的罪留在记录里。神并非就这样删除了我们的罪，祂乃是把基督的义放在我们的帐户里，我们因祂得到神的认可（参罗四 3 起，五 13；林后五 19-21；加三 6）。大卫没有找借口，他承认自己犯了罪，在神面前是有罪的。良心感到内疚，有如身体感到疼痛：告诉我们出了问题，必须加以纠正，否则就会每况愈下。这应许是给每一个人的（虔诚人是被拣选的，是神的子民；四 4），我们必须发现自己有罪，趁着神可寻找时，就立刻认罪（六十九 14；赛五十五 9；箴一 24-33）。管教的水只会愈来愈深，浪愈来愈大，所以不要试探神！

但神的赦免不是消极的，祂会加上积极的祝福，在我们得医治的过程中帮助我们。大卫不再隐藏自己的罪，他乃是以主作为他藏身之处。神除去他的困难，在他四周放置了一道保护的墙。大卫配得这些祝福吗？当然不配——我们也不配！但这是神因耶稣基督所给我们的恩典。麦卡伦（Alexander Maclaren）写道：“神赦罪之吻，能把伤口的毒吸出来”，这话说得很透彻。这不表示大卫没有因他犯罪的后果而受苦。神出于祂的恩典，赦免了我们，但神行事的法则是：“你必须自

食其果。”拔示巴怀孕，生了一个儿子，但那婴孩却死了。大卫的儿子暗嫩污辱了同父异母的妹妹他玛（撒下十三章），后来被大卫的另一个儿子押沙龙所杀。接着，押沙龙企图夺取王位，被约押所杀（撒下十四至十八章）。大卫临死前，他的儿子亚多尼雅意图争夺所罗门的继承权（王上一章），最终也被杀。然而，大卫靠着神的帮助，面对这些不幸的事情，并且在活着的时候，积存了圣殿所需的材料，以致所罗门（拔示巴第二个儿子）能够兴建圣殿。

大卫蒙赦免和医治之后，到圣所去敬拜神（撒下十二 15-23）。他和其他信徒一起，有“欢喜快乐”（11 节）四面环绕着他们，这是赞美神慈爱的声音，也是大卫所需要听见的声音！

顺服的喜乐（8-11 节）

神在 8 至 9 节向大卫说话，让他确知如果他顺从神，行在祂的道路中，祂会使他仍得救恩之乐（五十一 12）。大卫因错误的意念而闯了大祸，但神会教导他，指示他，以慈爱的眼睛看顾他（参三十三 18，三十四 15）。现在大卫的信心（5-6 节）必须发自顺服，因为信心与行为必须连接在一起。神赦免我们，不是为了让我们可以回头再犯罪！“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。”（一三〇 4）

大卫注视拔示巴，对她起了淫念，接着就犯了奸淫，又设计谋杀她的丈夫。当时，他以为自己可以为所欲为。但在神的眼中，他就象一只动物！我们是按着神的形象造的，但当我们故意选择违背神的律，我们就沦落到一个地步，就是某些旧译本所谓的“野蛮”（参九十二 6，九十四 8；耶十 8、14、21）和现代译本所说的“无知”。大卫好象一匹马，鲁莽地横冲直撞，又象一头骡，顽固地想遮盖自己的罪。勒住动物的唯一方法，就是驯服它们，给他们装上鞍辔，但神不想这样对待祂所喜爱的仆人大卫。祂宁愿用话语教导他，定睛在他身上，以慈爱四面环绕他（参二十三 6）。

大卫加入圣所里的会众时（1-2 节），他在诗歌之首发出喜讯，宣布

神已经赦免了他。现在将要结束本篇时，他劝勉其他信徒与他一起，庆祝神给他们的喜乐。“要欢喜快乐！要欢呼！”几年后，他的儿子所罗门写道：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”（箴二十八 13）

注释

1. 卫承认自己有罪不只一次（撒下十二 13，二十四 10、17；代上二十一 8、17；诗四十一 4，五十一 4）。其他人承认自己有罪的例子（有些并非真心），参出九 27，十 26；民二十二 34；书七 20；撒上十五 24、30，二十六 21；太二十七 4；路十五 18、21。

研习题

1. 为什么本篇肯定是一首“悔罪诗”？请解释以下名词：罪过、罪孽、诡诈、赦免和计算。

诗篇33篇

本篇的动词是复数的，表示这是会众在圣所里集体敬拜的诗歌。领唱者呼吁大家同来敬拜（1-3 节），诗班带领会众赞美神，最后以 20 至 22 节的信心宣言作结。这次的赞美会，很可能是因国家战胜敌人而举行的（10-11、16-19 节）。除了第 22 节的祷告以外，整篇都是为赞美神而写的。这是一篇很好的“赞美入门诗”。

谁应当敬拜神？（1 节）

这一节与诗篇三十二篇 11 节相似，提醒我们只有那些因信称义和凡事顺服（“正直”）的人，才能真心敬拜神（十五篇；创十五 1-6）。经历过神的恩典和赦免（三十二 1-3）的人赞美神（一四七 1），是适当和合宜的。祂是创造的神，祂关心我们。祂是万主之主，祂看顾我们。“我们是祂的民，也是祂草场的羊。”（一〇〇 3）祂救赎了我们，我们是属于祂的。难怪领唱者劝勉百姓要欢乐，要向神赞美、弹琴和歌唱。一个蒙神恩典而得救的罪人赞美神，不应该是一件困难的事。

他们应当如何敬拜神？（2-4 节）

歌唱和乐器都是圣所里会众敬拜的一部分（参代上二十五章）。根据第 3 节所说，我们要在圣灵里热烈歌唱（“欢呼声”，圣经新译本），而不是靠肉体的一腔热情；要在主里欢乐，而不是喧哗吵闹或鼓动情绪。乐器演奏要熟练，演奏者要把最好的献给神。“新歌”可能是指新创作或新的形式。此字在圣经里出现了九次（四十 3，九十六 1，

九十八1，一四四9，一四九1；赛四十二10；启五9，十四3)。当我们对神和祂话语的认识逐渐加深时，神的灵能把旧歌变成新歌。或当我们有新经历时，祂也能使我们敞开心灵，接受从来没有听过的诗歌(有些人不喜欢学新歌)。一个基督徒生命的成长，从我们对“诗章、颂词、灵歌”(弗五19)的欣赏的增加可以看出来。最重要的是，敬拜要合乎圣经(4节上；参三16)。传道人不能传讲假信息，诗班也不能歌唱假信息，不是所有“圣诗”的教义都是正确的。神行事的时候，是依照自己的话。所以任何违背神话语的敬拜，都不会讨神喜悦。

他们为何应当敬拜神？(5-19节)

第4节提到神的言语，让我们知道，对神话语(Word of God)的认识，使我们更认识这位话语的神(God of Word)。神的创造显明了祂的存在、能力、智慧和伟大，但圣经的启示让我们明白祂的慈爱、恩典和奇妙的救赎计划。祂是真理的神，是信实、公义、公正和有恩惠的神。神的宝座是以仁义和公平为根基的(八十九14，九十七2；赛九7，三十二1、17)。我们若以信心的眼睛观看世界，就会看见全地都充满了神的慈爱(5节)、荣耀(赛六3；民十四21-22)和赞美(哈三3)。将有一天，神的知识也会遍布地上(哈二14)。百姓赞美和感恩的诗歌，应该表现出神荣美的性情。除非我们以神的性情作为敬拜的焦点，否则，我们就会忽略真正敬拜的中心——那位有位格的神。

此外，我们要敬拜创造的神，赞美祂奇妙的大工(6-9节)。从无变有，祂以大能的话语创造了一切(6、9节，一一九89-91，一四七15、18，一四八5；创一1至二1；来十一3)。神的话创造了宇宙，也托住了万有(来一3；彼后三5-7)。“祂口中的气”可能是指圣灵(创一1-2)，因为在希伯来文中，“气”和“灵”是同一个字。“万象”是指一切星宿(创二11)，第7节带我们回到创世记一章9至10节。当你看到天上和地面、海底的一切时，你无法不惊叹神的作为，敬畏祂话语的大能。我们敬拜神的时候，应当赞美这位创造主，以及祂在这地球上为我们的生存所预备的一切。我们必须立志作一个好管家，不要滥

用和浪费祂美好的恩赐。

在我们的赞美里，我们应当赞美神智慧的筹算（10-11 节）。掌权者的决定，影响到国家的命运；他们若不让神来作主，神就会否决他们，因为神的旨意必定要成就。祂可以把列国的政策和计划化为乌有（赛八10，十九 3）。神在祂儿女身上的旨意，乃是发自神的心，是祂爱他们的一种表现，所以我们不必感到紧张或害怕（耶二十九 11）。以色列能够成为神的百姓和宝贵的产业，那是何等大的权利（12 节，二十八 9，七十四 2，七十八 62、71；申四 20，三十二 9）。愿教会永志不忘，作为神的子民是何等奇妙的事！

我们敬拜神，是因为我们确信神看顾我们（13-19 节）。神的眼目不只是在个别信徒身上（三十二 8，三十四 15；彼前三 12），祂也观看"一切的世人"和"他们一切的作为"。祂知道信徒所作的事情，也知道罪人向信徒所作的事！第 14 节里的"察看"，就是"仔细定睛看"的意思。神看人不单看到身体的动作，也看到他们"心中的思想和意念"（来四 12，圣经新译本）。人心是祂所造的，祂知道的比我们更多（耶十七 9），祂也识透我们的动机（十一 4，三十四 15；代下十六 9）。王的心跟其他人的心一样，没有一个国家单凭强大的军队、大量武器和军火就可以打胜仗。在出埃及记里，神俯视埃及军队，消灭了他们（出十四 24 起）。神拯救百姓脱离危险和死亡，也使他们在困境中存活。祂顾念我们（彼前五 6-7）。

他们敬拜神就应当会怎样？（10-22 节）

这段话很可能是会众和诗班在诗歌接近尾声时，向永生神表达的一个信心宣言。他们因敬拜神，心中有平安，所以能安静地等候神行事。他们以更大的盼望，期待神在他们身上，借着他们，并为他们成就祂的旨意。他们深信神会在他们有需要时帮助他们（参三十 10，四十 17，四十六 1，五十四 4，六十三 7，七十 5，一一五 9-11，一四六 5）。"盾牌"，参看诗篇三篇 3 节；请注意"帮助"和"盾牌"经常一起出现（二十八 7，一一五 9-11；申三十三 29）。神保护我们，不是为了

娇惯我们，而是预备我们能再上战场。祂是“我们的帮助，我们的盾牌”，祂把我们藏起来，是为了帮助我们。

敬拜应该不只使我们内心更有平安、力量、盼望和对神更有信心，也能使我们更喜乐。本篇以喜乐的主题开始和结束。除了这个祝福以外，我们在敬拜中看见神的荣美时，我们的信心也会加增。本篇的结束祷告是：“求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱！”这里结合了基督徒三个重要的品格：信（21节）、望和爱（22节）。离开敬拜会场时，若单单是“感觉很好”，那是不够的，因为感觉是短暂的，有时还会给人假象。如果我们发现自己更加爱神、爱人，在主里有更大的信、望、爱，能够抱着更大的信心和喜乐走进人生的战场，那么，我们的敬拜，就达到了神所要我们达到的目的了。

研习题

1. 这篇诗完全是在表达赞美。赞美在会众敬拜中有什么重要？会众怎样才能使赞美不致变成一种枯燥的形式？

诗篇34篇

本篇与第二十五篇相同，是一首离合诗，只是省略了希伯来字母“waw”，并在第22节开头多加了一个字母“pe”。根据标题，此诗涉及撒母耳记上二十一章10节至二十二章1节所记载的事，就是大卫在迦特，与非利士人接触那段惊险的经历，事后他逃到亚杜兰洞去。本篇强调敬畏神（7、9、11节）和信靠祂的美善（8、10、12节），很符合当时的历史背景。在撒母耳记上第一章里，非利士王的名字是亚吉，但本篇标题却使用了非利士王的称呼，就是亚比米勒。埃及王的称呼是法老，亚玛力王的称呼是亚甲。彼得前书二章3节引用了本篇第8节，又在第三章10至12节中，引用了本篇12至16节。大卫把他从迦特的经历所学到的，在本篇提出了四个指示，既给当时跟随他的人（撒上二十二1-2），也给这世代的人，帮助我们远离祸患，过一个讨神喜悦的生活。

称颂神（1-3节）

大卫很高兴自己离开了敌人的范围（也许他根本就不应该到那里去），回到旷野，与跟随他的人在一起。请注意这几个动词：称颂、夸耀、称……为大、高举。“耶和华”这个名字在本篇出现了十六次。若本篇开头是大卫跟自己人所说的话，那么，他应该是在呼吁他们暂时把战事搁下，先来专心敬拜。清教徒的传道人华森（Thomas Watson）说“在祷告中，我们的表现象人；在赞美中，我们的表现象天使。”大卫感恩的方式，就是尊神为大和高举祂的名。我们来看神为大卫所作

的事：祂应允祷告（4、15节）、供应他的需要（9-10节）、救他脱离患难（17节），并在危难中保护他（7节）。大卫没有夸耀自己的聪明或能力，他所夸耀的是神——祂的性情和祂的作为。在他的眼中，神的子民凭自己是一无所有的，他们只是一些“被压迫”、“孤苦无助”的人（2、6节）。但他们却一无所缺，因为他们是属于神的。他们敬畏神（7、9节），被分别出来（“圣民”）成为义人（10、15、19、21节），他们是耶和华神的仆人（22节）。一旦认识到自己在基督里的身分和神是怎样的神，我们就理当想要称颂神。

寻求神（4-8节）

大卫以三方面来见证神为属祂的人所作的事：拯救（4-8节）、保守（7节）和供应（8节）。他寻求神，神就救他脱离心中各种的“恐惧”（参三十一13）。他呼求神，神就救他脱离四周的患难。寻求神就是仰望神。当我们以信心仰望神的时候，神会看着我们，“光照我们”（四6；民六22-27）。若我们怀疑，我们的脸就会蒙羞；若我们靠信心行事，我们的脸就会发光（出三十四29；太十七2；徒六15；林后三18）。第5节里的“光荣”，是形容母亲欢迎儿女回家时，脸上喜乐的笑容（赛六十4-5）。神拯救我们以后，也会保守我们，差派天使来保护我们（7节，三十五5-6；创四十八16；出十四19）。“耶和华的使者”就是三位一体真神第二位格的耶稣基督（书五13-15），祂是众天使之主，在道成肉身之前，曾以人的样式在旧约时代出现在祂子民面前。大卫想象有一营的天使围绕着他，他可能是想起雅各在玛哈念的经历（“二军兵”；创三十二1-2）。今天，天使是圣徒的仆人，但他们到底以什么方式服侍我们，我们只有到天家时才能知晓（来一14）。

寻求神的人会发现，神不单拯救、保守，祂也供应（8节）。“尝”不表示舔一舔或吃一小口，而是借着神的话得到喂养，体会祂所给我们的一切（彼前二3；参来二9，六3），意思就是更认识祂，更享受祂。神把大卫从迦特救出来，这是很大的祝福；大卫逃出来后得到神的保护，这是更大的祝福；但最大的祝福，就是他能更加亲近神，享受神

的同在，而不单单是享受祂的恩赐。大卫发现神的话是甜的(一一九 103)，他在神的美善里欢乐。“好”(good)是本篇一个重要的字(8、10、12、14 节，和合本分别译作“美善”、“好处”、“美福”、“善”)。

敬畏神(9-16 节)

敬畏神的人(7、9、11 节)不必惧怕任何事，因为我们对神的敬畏，可以驱除一切惧怕(一一二 1)。我们若敬畏神，神就会供应我们一切需要。本篇第 9 节与新约马太福音六章 33 节的意义相同。“祂未尝留下一样好处不给那些行动正直的人”(八十四 11)。神应许叫万事互相效力，使我们得益处(罗八 28)。若我们没有得到自己认为需要的东西，就表示那东西对我们没有益处，或者我们目前还不需要。在这里，大卫可能把小孩子和年轻人招聚到他身边，以教导他们真正生活的秘诀。彼得在彼得前书三章 10 至 12 节里，引用了本篇 12 至 14 节，他的教导是很有智慧和可行的。

喜爱美好的事(12 节)

“喜爱生命”(圣经新译本)就是想得丰富的生命，也就是基督所带来的丰盛生命(约十 10)。这种生命，与财产、地位或名誉没有太大关系，却与品格、信心和想要荣耀神的心志有很大的关系。所罗门拥有财富、知识、名誉和能力，然而，他写道：“所以，我恨恶生命……。”(传二 17-20)若要拥有一个满有神赐福的生命，第一步就是要培养一颗喜爱美好事物的心，和一颗以耶和华为乐的心(三十七 4)。

口说真实的话(13 节)

我们若能控制自己的舌头，也就能控制全身了(雅三 1-12)。“谨守口与舌的，就保守自己免受灾难。”(箴二十一 23)在现今充满竞争和腐败的社会里，要做到用爱心说诚实话(弗四 15)和不说恶言，实在不容易，但并非做不到。参大卫在诗篇一四一篇 3 至 4 节里的祷告。

寻求美善的事（14节）

这里的意思是彻底地远离罪，使用神所赐的力量和机会行善，作一个使人和睦的人，而不是一个引起争端的人。基督徒并非力求“不惜一切的和平”，因为和平是以圣洁为本的（雅三13-18；赛三十二17），但他们应该尽力避免与人为敌（太五9；罗十四19；来十二14-21）。有时，似乎我们尽了最大的努力也是白费功夫，但起码我们是顺服神的（太五21-26，十八15-35）。“寻求”，就是靠着神的帮助，努力为之。

期待最好的事（15-16节）

我们必须凭信心行事，相信神会引导、看顾我们，帮助我们做正确的事。我们不必害怕，因为祂定睛在我们身上（三十二8），祂的耳朵很留心听我们祷告。神会向那些恶待我们的人变脸。使徒行传十二章的例子，可以说明这个应许。当时彼得正在监狱候刑，教会正在祷告，希律王似乎能为所欲为。神看见了彼得的苦境，听见了圣徒的祷告，便拯救了彼得，使希律灭亡。

信靠神（17-22节）

大卫没有在诗中表示信心和顺服的生活，会使神的儿女免去困难（参4、6、17、19节）。但他告诉我们一个应许：如果我们信靠神，并且求告祂，祂会保守我们度过困难，使之成为我们的祝福，也借着我们成为别人的祝福（参二十八7；赛四十一10；来十三6）。此外，神也能帮助我们处理心里的感受（18节）。我们的确据是：我们难过伤心和心灵破碎时，神会靠近我们，不论我们是否感觉得到。这不是一个带有条件的应许，而是一个事实（参六十九20，一一九151，一四七3；赛五十8，六十一1；路四18）。

神会保守我们肉身的安全（19-20节），直到我们工作完成。“保全”是“细心看管”的意思，就象亚当在园子里所作的（创二15），或雅各照顾羊群一样（创三十31）。在约翰福音十九章36节里，使徒约翰引用

了本篇 20 节来形容神的羔羊耶稣（出十二 46；民九 12）。神能够制伏我们的仇敌，他们会因自己的恶行而灭亡，因为罪就是它本身的刽子手（21 节；参七 14-16，九 16，十 2；箴五 22；罗十二 17-21）。恶人必被定罪，但义人不会被定罪，因为他们信靠神（罗八 1、33、34）。神救赎了大卫，正如祂曾救以色列离开埃及，祂也能够救我们脱离困境。

研习题

1. 本篇在哪三方面见证了神为属祂的人所作的事？神今天为你作了什么值得你称谢的事？

诗篇35篇

本篇再次提到大卫被扫罗追捕，被扫罗的人毁谤（其中有很多曾经是大卫的朋友）。大卫为正义而战，因为他是神所拣选的王，但扫罗想要消灭他，好使自己的儿子作王。扫罗王受到自己猜疑心的驱使，撇下国事不管，一心追捕大卫，想要杀他。他对此事的狂热，也因官员的谗言而火上加油（相关背景，参撒上十九 5，二十 1，二十三 25，二十四 9-15，二十五 29，二十六 18-19）。本篇属于咒诅诗（参诗五篇之讨论）。大卫向神发出三个请求，最后神都应允他。

保护我（1-10 节）

在第 1 节，大卫把两个景象合而为一：法庭（“求你与他们相争”，参四十三 1，七十四 22；耶二 9；弥六 1）和战场。扫罗选择了战场，但大卫则转向神，求神在这次相争中作他的律师和法官。“耶和华是战士”（二十四 8，四十五 3-5；出十五 3；书五 13-15），所以扫罗既要争战，神必定接受挑战（参十八 25-27）。大卫本身是个军人，他想象神披上盔甲、手握兵器的样子。大盾牌很大，可以用来掩护大半身。大卫的仇敌恨他（19 节）、诽谤他（11 节）、逼迫他（2 节），想要伤害和杀他（4、26 节），所以这场冲突是生死攸关的；*但这种敌对的行为是没有正当理由的*（参 7、19 节，三十八 19，一〇九 3，一一九 78、86、161）。

大卫求神站在他与扫罗和敌军之间，替他挡路（3 节），就象祂在出埃及记所行的（出十四 19 起）。然后，他祈求有耶和华的使者（三十四

7）混乱敌军，使他们转身，并且追赶他们（4 节），使敌人蒙羞、败退，最终灭亡（8 节）。第 26 节重复第 4 节的祷告。大卫经常提到自己是一个被人缉捕索命的人（三十七 32，三十八 12，四十 14，五十四 3，六十三 9，七十 2），难怪他要求神给他一个特别的保证（3 节，二十七 1-3）。面对神的天军，扫罗和他的手下有如糠秕：毫无重量、价值、防御能力和杀伤力（参一 4，八十三 13；赛十七 13，二十九 5；但二 35；太三 12）。他们试图爬上路滑的山径，但在黑暗中，却摔死或掉进自己所设的网罗（7-8 节）。这些网罗也许是用树叶枝子掩盖的陷阱。扫罗把大卫当作动物看待，但扫罗和他的军队才是动物（15、17、25 节）。

大卫在本篇三个请求后面，分别都紧接着一段赞美神的歌（9-10、17-18、27-28 节），显示出他极喜爱尊神为大。大卫的喜乐在于神的救恩，只有神才配得这荣耀。他的全人（“我全身的骨头”圣经新译本；参五十一 8）都要感谢赞美神。“谁能象你？”（10 节）让我们想起以色列人出埃及后胜利的歌声（出十五 11）。大卫知道神已拣选他作以色列人的王，他最大的任务就是使国家合一和强盛，带领百姓归向神。以色列人在世上有一项重要的工作，大卫的领导是必要的。

赏赐我（11-18 节）

大卫举出证明自己无辜的证据。仇敌所倚靠的，是谎言和指控大卫背叛的假（“凶恶的”）见证人（参二十七 12；申十九 15-21；撒上二十四 10）。事实正好相反，扫罗和他的官员才是背叛者，因为他们对大卫以怨报德（撒上二十四，二十六章；参诗三十八 20，一〇九 5；耶十八 18-23）。扫罗甚至承认大卫比他好（撒上二十四 17）。令大卫深感痛苦的，是那些曾经与他同在扫罗军中的人如今出卖了他（参四十一 9，五十五 12-14）。他们有需要时，为他们祷告，但他的祷告都没有得到回应。大卫会因祷告而蒙福，但神不能赐福给恶人。大卫祷告所得的唯一“回应”，却是对方以恶待善，所以大卫求神善待他，补偿他们对自己的恶行。批评大卫在 4 至 8 节中作咒诅祷告的人必须记得，大

卫乃是先祈求神帮助和医治他们。扫罗的人以恶毒的话“把大卫撕裂”（15节），他们就象王宫里的弄臣，在宴席中以他作为大家恶意嘲笑的对象（16节，参六十九12）。大卫知道神最终还是会因他的忠诚而赏赐他，但他不知道神的时间。他对神的第一次赞美是个人的（9-10节），第二次却是与会中圣徒一起赞美（18节）。

为我伸冤（19-28节）

这次的试炼已接近尾声，仇敌自信会得胜利。“阿哈，阿哈，我们的眼已经看见了〔大卫战败〕。”（21节）在大卫的想象中，他看见扫罗的人高傲地彼此挤眉弄眼（箴六13，十10），仿佛是说：“他完蛋了！”他们绝不接受停战或和议，但神正是要以这方式来审判扫罗的罪，把他逐出以色列的政治舞台。扫罗死后，有七年时间，大卫因他儿子一直感到困扰（撒下一至四章），但最终神把问题解决了。大卫求神为他伸冤，因为大卫的理由就是神的理由，此事关乎神的声誉（24节）。在26节，大卫重复第4节的请求，求神使敌军战败、蒙羞。大卫的心愿，乃是神以祂自己的方式和时间，被尊为大。

与敌人战败蒙羞的光景相反，义人在大卫的胜利中欢呼。以利亚觉得自己孤军作战（王上十九10-18），但大卫不同，他知道以色列中有许多人支持他，就是那些“地上的安静人”（20节）。就算在以色列历史中最黑暗的时期，也总有一群忠心的余民始终忠于神，祈求祂的旨意成就。最后，大卫以信心和喜乐之歌结束这篇诗，见证了神的公义和能力。“平安”（27节）是一个常用的希伯来字“沙龙”（Shalom）。此字不单指敌对状态的终止，也表示生命各方面的良好状态，包括与神、他人和自己和好的关系，以及各种人生遭遇中有平安。

大卫的经历让我们想到大卫的子孙耶稣基督，人也是无故地恨祂（约十五25）、诬告祂、攻击祂，但祂却单单以仁慈和爱对待这些人。神救大卫脱离仇敌，但父却“不爱惜自己的儿子”（罗八32），乃是甘心地把祂赐给世人，为世人的罪而死。

研习题

1. 大卫求神为他的仇敌做什么？求神如何对待他们？你若被人冤枉、批评或诽谤，最好的行动是什么？

诗篇36篇

这篇诗篇被认为是“耶和华的仆人”大卫所写的(参十八篇标题，三十五27；申三十四5；书二十四29；但六20；雅一1；多一1)。在诗中，大卫思考罪恶在神所造的世界里的真相(1-4节)，他赞美神的性情(5-9节)，然后求神保守他脱离罪恶，最终审判恶人。对于世上罪恶这个令人困惑的问题，他是以一个敬拜者，而不是哲学家的身分来解答。他的解决方法，就是担起个人的责任——顺服和服侍神。若这世界有更多盐和光，社会上就会少一点腐败和黑暗。

启示：人心的败坏(1-4节)

在这里，罪在罪人内心深处说话。在第十篇里，罪人向自己说话，但这里却是罪向罪人说话。罪会欺骗我们(罗七11)、奉承我们(十3；申二十九18-19)、给我们虚假的确据，让我们以为背叛神是不会受到惩罚的(创三1-5)。这世界要我们“听从自己的心”，忘记“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”(耶十七9)

罪人的自信和骄傲，自然会带来不幸的后果，首先是*眼中不怕神*(1节)。“怕”，这不是指虔诚敬畏神(每个信徒当有的态度)的那个字，此字乃含有惧怕神和祂的审判之意。保罗在罗马书三章8节里，引用了这一节和其他旧约经文，说明人心的邪恶。我们不怕神的时候，就会自夸自媚，以致更勇于犯罪。我们无法象神看我们一样，真正看清自己，我们对自己的罪和它对我们的影响是盲目的(关于敬畏神，参三十四9，五十五19，六十四4，一一一10，一一九120；书二十四

14；箴一 7）。这种人不会恨恶（2 节）、鄙视或拒绝罪（4 节），反而能享受罪中之乐。

他们一旦不怕神，就会开始失去一切造成好品格和行为的重要因素。有罪的心会发出有罪的言语和行为（3 节；太十二 34-35）。他们不凭智慧行事，反而定意行恶。他们在床上并不思想神的真理（一 2，十六 7，四十二 8，六十三 6），而是在谋划诡计。他们要想出新的计谋（弥二 1），才能安然睡觉。败坏的心制造出一个污秽的良心、混浊的思想和反叛的意志。

仰慕：神心意的本质（5-9 节）

大卫做了一件明智的事，他不再思想罪人的事，而是开始专注神的荣耀。我们若要过一个平衡的基督徒生活，就必须认识神的性情。这五节是系统神学的精要。“慈爱”（5、7、10 节），有些译本作“守约的爱”（covenant love）或“坚定不移的爱”（steadfast love）。慈爱和信实常常连在一起（五十七 3，六十一 7，八十五 10，八十六 15），正如公义和公平（三十三 5，八十九 14，九十七 2）。神的慈爱和信实，有如天空没有止境，祂的公义稳固如山，祂的判断高深莫测如海洋深处（参罗十一 33-36）。然而，祂却看顾地上的人和动物！祂是何等仁厚和满有恩典的神！祂的慈爱是无价的，因为祂以自己儿子的死，作为赎价，完成祂为失丧的世人所预备的救恩（彼前一 18-19）。

第 7 节的“投靠”可能是指圣所里的至圣所，因为他在第 8 节提到神的殿。若是这样，“翅膀”就是指约柜施恩座前，基路伯的翅膀（出三十七 9；参诗五十七 1，六十一 4，六十三 7；得二 12；来十 19-25）。神的“荫下”给我们的保护，胜过世上的军队！诗篇九十一篇 1、4 节，以母亲展开翅膀保护幼儿作为比喻（参太二十三 37；路十三 34）。祭司会从祭物中得到一部分作为食物，他们是在圣所里用餐的（利六 14-23，七 11-38；申十八 1-5；撒上二 12-17）。但大卫想象神的百姓全都在神的殿里享受盛宴，那里有丰富的食物和水（六十三 1-5，六十五 4）。神源源不绝的江河，这个意象经常出现在圣经里：诗

篇四十六篇4节、以赛亚书八章5至8节、耶利米书二章13至19节、以西结书四十七章、约翰福音四章1至15节、七章37至39节、启示录二十二章1节。第8节的“乐”字，希伯来文里的“伊甸”，与创世记二、三章里的“伊甸”是同一个字根，是喜悦的意思。人犯了罪，被逐出伊甸园，但我们因信基督，可以来到神面前，在祂所赐的福中感到喜悦。第8节的河水让我们想起伊甸园那几道河流（创二8-14）。生命和光是在一起的（9节，四十九19，五十六13；约一4，八12），而神是这两者的源头。恶人因谄媚的话得饱足（2节），但义人因神所赐的丰富福气得饱足。

期待：信徒心里的把握（10-12节）

作为神的儿女是何等大的恩典！我们在祂的翅膀下安歇，在祂的筵席中欢宴，在祂的河流中畅饮活水，在祂的光中充满信心地行走。大卫以祷告回应这些福气，他求神继续赐福给祂的百姓（10节），并且有一天审判恶人（11-12节）。如果我们爱神、更认识祂、行事为人顺服祂的旨意，神必会继续赐福给我们。大卫知道敌人是狡猾的，他不敢过于自信，所以他祈求神保护他脱离敌人的手和脚。他不希望被打倒、践踏和赶离自己的地方。凭着信心，大卫向前瞻望，看见神的仇敌全军覆没。抱着这种信心，他继续服侍神。

研习题

1. 你认为什么可以证明人心是败坏的？败坏的心会有哪些后果？
2. 请形容神的心所发出的爱。

诗篇37篇

大卫在前面第三十六篇论及恶人（参1、11节），然后又在第三十九篇继续这个主题。他年老的时候写了第三十七篇（25节），诗中讨论到为何义人受苦，恶人亨通这个老问题。可能大卫是为了预备所罗门登位而写这篇诗的（王上二3；参箴二十三17-18，二十四19-20）。真正的无神论和不可知论者，他们不必苦苦思索这个问题，因为其哲学不容许他们使用善、恶、义人和恶人这类名词。然而，信神的人有时却会怀疑，为何神会容许恶人亨通，义人受苦。"恶人"一词在诗中出现了十四次。本篇的神学观是本于神与以色列所立的约，记载在利未记二十六章和申命记二十七至三十章里。神拥有这地，以色列民若听从祂，就可以住在这地，享受其中的福气；若不听从，就会*在此地*受到神的管教（外敌入侵、旱灾、饥荒）；若继续反叛，就会被神*逐出此地*（被掳；参申十一章，三十三28；利二十六3-10）。但如今似乎恶人凡事顺利，神却袖手旁观（参耶十二章）。义人可以选择心怀不平（1、7-8节）或离开此地（3节），也可以选择继续忠心，并相信神是守约的（3、5、7、34、39节）。就象任何一个亲身经历过苦难的成熟信徒，大卫以长远的眼光来看这种情况，以终极和永恒的角度，来衡量当前和短暂的事情。他勉励所罗门和百姓要相信神的应许，要等候祂。在诗中，大卫向那些怀疑神是否掌管世界的信徒，保证了四件令人振奋的事（参四十九，七十三篇）。

神是可信的（1-11 节）

大卫提供了一个消极的指示——“不要心怀不平”（1、7、8 节），还有四个积极的指示：当倚靠耶和华（3 节）、要以耶和华为乐（4 节）、将你的事交托耶和华（5-6 节）、默然倚靠耶和华（7 节）。

不要心怀不平（1-2 节）

“心怀不平”，原文是“焚烧，加热”的意思。大卫的信息，就是“冷静下来，保持平静！”我们看见世上的恶行时，应该对罪感到生气（弗四 26），但嫉妒恶人只会使我们心怀不平，而心怀不平会引发怒气（8 节）。大卫的论点是，恶人的日子是短暂的，他们终有一天会消失（9、22、28、34、38 节）。他们象草一样，若非逐渐枯干，就是被割下和烧掉。在中东，植物在雨季之中或之后的一小段时间内，生长得非常茂盛，但一旦水分散尽，很快就会消逝（参九十 5-6，一〇二 11，一〇三 15-16；赛四十 6-8；雅一 10-11；彼前一 24）。

当倚靠耶和华（3 节）

怀着不平的心，不是一颗信靠的心，因为它缺少了喜乐和平安（罗十五 13）。信心和行为是相连的，所以我们等候神的时候，也必须行善（三十四 14；路六 35；加六 10）。神的百姓中，有人想要离开那地（参得一章；撒上二十六 19），这等于是表示神不信实、不可信。但大卫劝他们留在本地，信靠神的供应（27 节）。以色列各支派、宗族和家室都有指定的产业，不能转移给别人，神也答应看守圣民的地（9、11、22、29、34 节）。第 3 节的应许有不同的翻译：“享受草原”（新国际译本）、“以祂的信实为粮”（和合本，新美国标准译本，新英王詹姆斯译本）。若我们对神是信实的，祂对我们也是信实的。信靠神是本篇一个重要的主题（4、5、7、34、39 节）。

要以耶和华为乐（4 节）

“乐”，原文字根有“在满足快乐中被抚养，被宠爱”的意思。此字

是指我们拥有在神里面丰盛的福气，这些福气与祂所赐的东西完全无关。一个人享受福气而忽略赏赐者，就是在拜偶像。在耶稣基督里，我们拥有神的一切财富，我们没有任何欠缺。我们若真心以神为乐，那么，我们最大的心愿，应该是更认识祂，以致我们更能以祂为乐。这个心愿必定能讨神欢心！此应许的对象不是那些想得到"东西"的人，而是那些想在生命中更加得到神的人。

将你的事交托耶和华(5-6节)

"交托"这个动词的意思是"把你的重担卸下"(彼前五7)。神取去我们的重担，并非让我们可以不负责任，祂乃是要让我们更有效地服侍祂。有时，我们因为忧虑少了，就会掉以轻心，以致失败。有一件事，神必定"成全"，就是为祂的仆人，那些一直被祂仇敌所中伤的人伸冤(6节，参28、32-33节)。

默然倚靠耶和华(7-11节)

"默然"这个动词是"无声，静止"的意思，形容一个人平静地降服在神面前的样子(六十二5)。静默是这时代的罕物，甚至在教会崇拜中也难得一见。人不能忍受静默。收音机或电视机的荧屏一静止，听众或观众便会立刻换台。但除非我们学会在神面前安静等候，否则我们永远无法经历到祂的平安。我们若因不敬虔的人的阴谋诡计而烦躁不安，就等于是在怀疑神的美善和公平(7、12、32节)。"谦卑"不表示"软弱"，那是一种用信心驾驭的力量。摩西为人谦和(民十二3)，但他却是一个大有能力的人。耶稣曾引用第11节(太五5)，但延伸其意至"全地"。"承受地土"(9、11、22、29节)，按照神的约，就是指以色列人的后代在应许地居住的保障(创十二1-3，十三14-18，十五7-17)，因为神要祂公义的余民在此地做一件很重要的工作，直到弥赛亚来临。最后，恶人会被剪除(9、22、28、34、38节)，对于以色列人来说，意思就是逐出立约群体(出十二15，三十33、38，三十一14；利七20-21)，但也可能是指处死(创九11；利二十17；民十五30-31)。

神明白你的情况(12-20 节)

由于神是可信的,我们不应心怀不平,也由于神了解我们的处境,我们不应惧怕。恶人谋害困苦穷乏的人(12 节,参 7、32 节),仿佛野兽一般,想吞吃他们(14 节里的“杀害”是指“宰割动物”)。但神要讥笑恶人(参二 4),因为祂知道他们快要受到审判。祂也知道他们会被自己的武器所伤害(15 节,七 15 起,九 15 起)。神扶持义人(16-17 节),并照顾到他们的需要(箴十五 16,十六 8)。就象耶稣以五饼二鱼供应许多人的需要,神能够“化少为多”。第 18 节的“知道”,不只是指头脑上的认知 ——“神知道发生什么事情”—— 而是表示祂每天都介入,关心我们(参一 6,三十一 7、15)。“我们日用的饮食,今天赐给我们。”(太六 11)

第 18 节意味着一些超越今生所需的东西。第三十四篇所强调的,是以色列国在这地的寿命。古代的犹太人视自己的后代为他“不朽的生命”,但诗篇有时也会略为提到一点永恒的事情(参十六 11,十七 5;“永远”的句子出现在三十七 18、27-29)。恶人会如烟消灭在祭坛上(一〇二 3;何十三 3。新国际译本作“象草地的荣美”,与第 2 节的意象相同。参和合本第 20 节“像羊羔的脂油”后面的小字)。若恶人所得的惩罚,超过今生的受苦和死亡,义人所得的福气,岂不也同样超越今生?

神赐福给祂的百姓(21-31 节)

首先,祂*供应他们日常的需要*(21-22 节)。恶人或许一时得逞,但最终必须靠借贷而活;义人却得到他们所需的,并且可以借给他人(申十五 6,二十八 12、44)。这应许并非无论何时何地都适用于每一个信徒,因为有许多信徒死于贫穷和饥饿。正如箴言里的话,这是就一般情形而论,因有许多例证,以致我们可以放心应用在生活上。神不单供应,祂也保守(23-24 节)。“立定”,是“稳当、建立”的意思(一一九 133),就算信徒跌倒,神也会把他们扶起来,使他们能够继续往前走。祂能保守我们不失脚(犹 24 节),若我们失脚,祂能使我们重新站

起来。为什么？因为父神喜爱祂的儿女，希望他们学会走路。

除了供应和保守之外，还有神*与祂百姓同在*的福气（25-26 节）。作为一位年长的信徒，大卫见证了神对他和他后裔的信实。神不单供应大卫一切的需要，祂也使他绰绰有余，可以与人分享（路六 38）。我们若为日用饮食祈求（太六 11），神是会应允的。神也赐福给祂的百姓，帮助他们过顺服的生活（27-29 节），就是有正直的品格，公正的行为。神会继续赐福敬虔人的后代，但恶人的后代必被剪除。哀哉，不敬虔的人的罪也会影响儿女不听从神，使他们也招致神的惩罚。最后一个祝福，就是神把祂的话赐给义人（30-31 节）。要过一个圣洁人生，秘诀就是心中要有神的话（一 1-3，四十 8，一一九 9-16；申六 6）。

神审判恶人（32-40 节）

这里有三个意象，说明神会审判那些拒绝祂和背叛祂律法的人：法庭审案（32-24 节）、树（35-36 节）、营救（37-40 节）。恶人盯着敬虔人，想找一些理由来控告他们。尽管大卫有正直的人格，所罗门有极大的智慧，但以色列当时的法制却不大有效率，使富者很容易压榨穷人，夺去他们所仅有的一点财物（摩二 4-8，四 1-3）。神是那至高的审判官，祂知道怎样拯救义人脱离说谎的见证人，并定贿赂者的罪。

敬虔人有如一棵结果子的树（一 3），不敬虔的人却有如一棵青翠（"结实过多，高大"）的树，栽种在本土，树根深入地底（35-36 节）。这棵树不只死了、倒下，而且没有留下任何曾经存在过的痕迹！神也会如此对待恶人，他们看来很成功和持久，但其实是注定会受审判的。神不只是审判恶人，祂也把义人从他们的魔掌中拯救出来（37-40 节）。最主要的问题，不是一个人看起来怎样，或他拥有什么，而是他最后的结局是怎样（参箴五 4，十四 12-13，十六 25，二十四 20）。"和平人有好结局……恶人终必剪除。"（37-38 节）有些人认为这是指后代，也许这是其中一点，但这句话肯定是在形容义人和恶人的命运。神拯救义人脱离永远的审判，但今天祂也在这世上拯救他们脱离恶人的攻击和控告。为什么？"因为他们投靠祂"（40 节）。我们若对永生神有信

心，心怀不平和惧怕是站不住脚的。

研习题

1. 大卫在本篇提出什么问题？在你所处的环境中，你又怎样解决这问题？

诗篇38篇

这是第三篇悔罪诗，可想而知，它跟前面两篇有类似之处（6、32节）。比较诗篇六篇1节与三十八篇1节，诗篇三十二篇3节与三十八篇3、13至14节，诗篇三十二篇5节与三十八篇18节。本篇对大卫身体状况的描写，与第三十二篇的描写很相似，所以这两篇诗（还有第五十一篇）可能有同一个背景。大卫的罪（3、4、18节）带来神的管教，他得了重病。不是所有苦难都是由不顺从所引致（约九1-3），但身体的病痛可以是罪的后果（约五14）。大卫没有质疑他受苦的原因，因为他承认他的罪（18节），他只是不了解为什么他的苦难这样巨大。就象先知哈巴谷一样，大卫希望神以怜悯为念（哈三2）。本篇标题是“纪念诗”，与第七十篇的标题相同。新国际译本作“祈求”。神“记念”某人，意思就是祂开始为他行事，供应他的需要（创八1，十九29，三十22；撒上一19）。大卫希望神记念他，赦免和医治他。当神的子民因罪的后果受苦，并感觉到神的手在管教他们的时候，他们必须在以下三个反应中，作一选择。

我们可以专注自己而经历罪的痛苦（1-8节）

痛苦是很难受的，但大卫不会不好意思说出来。他用了许多鲜明的意象，向神、向我们表达了他强烈的痛苦。神就象一位慈爱的父亲，祂先责备大卫，然后管教他，两者都证明了祂的爱（箴三11-12；来十二1-11）。如果我们不听从神心里的话，我们就得承受祂沉重的手（三十二4，三十九10-11）。麦卡伦（Alexander Maclaren）把“烈

怒”比作将要喷发的“滚烫硫磺”。神也用“箭”射大卫，向他用力投以一次又一次的苦难（参伯六 4，七 20，十六 12）。苦难的大海快把他淹没（4 节，参四十二 7，六十九 2、14，八十八 16，一二四 4，一三〇 1-2），这次的经历是一个太沉重的担子。

大卫详细地描述他“嘔心的疾病”（7 节，英王詹姆斯译本）。这不是一种孤立的病症，而是身体上一种综合性的失调，导致“灼痛”（新国际译本）、发烧和发炎。他溃烂的伤口（5 节）发臭流脓，样子可怕；他心脏的功能不正常；他的视力衰退（10 节）。他的身体无一完全（3、7 节），他因发烧而全身滚烫（7-8 节）。他的身体疲倦，被疼痛所扭曲，终日如同行尸走肉（6、8 节）。有时，疼痛剧烈到一个程度，他会发出象野兽般的吼叫（8 节；英王詹姆斯译本作“吼叫”〔roar〕，和合本译作“唉哼”）。这一切都是因为他的愚昧，他得罪了神（5 节，一〇七 17）。我们有自由不听从神，*但我们没有自由改变后果*。

我们可以专注他人而经历罪的孤单（9-14 节）

大卫以“主——耶和华啊”（“LORD —— JEHOVAH”）作为本篇开首，他在这里再一次向神说话，这次他称神为“主——全能者——主宰”(Lord —— Adonai —— Master) 。他在第 15、21 至 22 节中，也使用了这两个称呼。在这短暂的一刻，大卫把目光从自己的苦难转到神的身上，他知道神看见他的内心，知道他一切心愿。神不单知道我们想要的，祂也知道我们所需的，那么，为什么我们还要祈求呢？因为神吩咐我们要祷告，“你们得不着、是因为你们不求”（雅四 2）。此外，当我们祷告的时候，神就在我们心中动工，让我们更加了解自己和祂在我们身上的旨意。祷告不是一个供人分析和解释的神学名词，而是一个值得珍惜的权利，一个可以支取的福气。

大卫此刻专注他四周的人，他觉得孤单、被遗弃。那些理当鼓励、安慰他的人——他所爱的人和朋友——都与他保持距离，跟那些希望他死的敌人同一阵线。大卫的仇敌设计谋害他（12 节）、因他失脚而夸耀（16 节）、恨他、诽谤他、以恶报善（19-20 节），这都是意料

中事，但他没有想到他的朋友和亲人也会与他作对（参三十一 11-12，四十一 9，六十九 8，八十八 8、18；伯十九 13-19）。第 11 节里的“灾病”，就是“打击”的意思，有时被翻译成“疫病”，就是形容痲疯病的那个字。大卫的家人和挚友都疏远他，把他看成痲疯病人一般。他们不想被传染！但在我们批评他们以前，我们又有否遵行加拉太书六章 1 至 2 节、哥林多后书二章 4 至 11 节的教导？

当大卫为自己的罪和所爱的人的冷漠感到忧伤时，他知道敌人正在设计想要除掉他（12 节）。他们论及他的灭亡，他们所说的话他都听见。但对于他们的恐吓和诬告，他并没有回话。他知道犯了罪，何必多作辩护？但他也知道控告者是有罪的，他们根本没有理由除掉他。但假如他为自己辩护成功，却又再次失脚（16 节）呢？他的仇敌就会更加有理由控告他。所以，最聪明的做法，就是保持沉默。正因为这样，大卫一直不说话，只是把事情交托给神。他依照自己在第三十七篇的教导而行。

我们可以专注神而经历罪的赦免（15-22 节）

大卫在这里第三次向神说话，但这次他对症下药，针对自己的罪。他盼望（等候）神，知道神会听他祷告。他求神拯救他，不是只为了个人的安舒。他乃是希望神动工，以致敌人不能再以他作为他们犯罪的借口（16、19-20 节，二十五 2，三十五 19）。他们毁谤大卫的名时，就是在毁谤神（参撒下十二 14），但大卫是希望荣耀神的。他觉得自己好象快要死去（17 节），他以信心和真心悔改的态度向神认罪。

大卫以“活泼”（19 节）来形容敌人，这是什么意思？乃是以他们跟自己的情况作对比：他软弱，他们强壮；他快要死，他们活得很好；他生病，他们“活泼”。大卫深信神已经赦免了自己，所以他以三项祈求来结束祷告：*不要撇弃我*（21 节），答案在申命记四章 31 节、三十一章 6、8 节、希伯来书十三章 5 节；*不要远离我*（21 节），答案在诗篇十六篇 8 节、三十四篇 18 节、雅各书四章 8 节；*来帮助我*（22 节，圣经新译本），答案在诗篇二十八篇 7 节、以赛亚书四十一章 10 节、罗

马书八章 33-39 节。这三项祈求涵盖了一切！

研习题

1. 大卫写这篇诗篇时的健康情况如何？你有什么情况须要放在神的手中吗？

诗篇39篇

诗篇第三十八和三十九两篇记载了相同的一件事，就是大卫在试炼中尝试保持沉默，以免说出绊倒信徒的话，或使不信者气焰更盛（三十八13-14，三十九1-3、9，参七十三15。其他平行的经节：三十八15-16／三十九7-8，三十八1-3、11／三十九10-11）。在这篇诗里，大卫应该不是患了重病，而是因犯罪受到神的"责打"（9-11节）。此外，恶人亨通这个老问题又再次出现（1节）。看来恶人（"愚顽人"，8节）正在亵渎神，并在大卫受苦的时候中伤他，这位王很担心神的名会因他而蒙羞。本篇有挽歌的味道，我们很诧异大卫会把这首诗歌交给伶长，在公众敬拜中使用。耶杜顿是大卫委派负责圣所敬拜事宜的音乐家，另外两人是希幔和亚萨（参代上十六37-43；代下五12，三十五15）。第六十二和七十七篇的标题也有提及耶杜顿。本篇记载了大卫胜过困境四个渐进的阶段。

他默言无声——发热的心（1-3节）

大卫看到恶人得逞，听见他们亵渎，实在气忿到很想报复，以行动来维护神，但同时又认为最好闭口不言。不过，压抑只会使他的心因强烈的痛苦而燃烧起来（参三十二3；耶二十9），直到他开口说话为止。那两个往以马忤斯去的门徒"心里火热"，因为主在路上向他们详细讲解圣经；以西结"心灵忿激"（圣经新译本），因为神呼召他做艰巨的工作。大卫甚至连好话也不出口，他只是尽量保持沉默。"静默有时，言语有时"（传三7），有智慧的人懂得分辨两者。大卫并没有与神

或那些责备他的人争辩（9 节），但他有向神祷告。

他意志消沉——沉重的心（4-6 节）

当我们发现自己因压抑真正的感受，而造成生理和情绪上的痛苦时，就应当向神倾诉，寻求祂的帮助。大卫知道生命的短暂和日子的飞逝，他知道自己是脆弱的，有一天会死亡。他开始数算自己的日子（九十 12，一一九 84），他看见自己的年日不过大如手掌（四根手指），他的年数在神面前如同无有（参九十 1-11）。“各人最稳妥的时候，真是全然虚幻”（5 节），这句话听起来，有如大卫的儿子所罗门所写传道书的句子。大卫在第 11 节又再重复这个意思。“虚幻”，希伯来文是“一口气、虚空”的意思（参六十二 9，一四四 4；伯十四 2；传六 12）。我的希伯来文教授，把“虚幻”形容作“扎破肥皂泡之后所得的”。在第 6 节，大卫以“幻影”来比喻人生，里头人影忙碌纷攘，想得富贵。忙忙碌碌是为了什么？家财万贯又是为了什么？许多年后，所罗门提出了同样的问题（传二 18-19），耶稣在路加福音十二章 16 至 21 节里也强调同样的道理。如果你计算人生的长短，你可能会意志消沉；如果你环顾四周，计算人生的深度，你会感到震惊。生命是快速的，生命是短暂的，对多数人而言，生命是枉然的。用现代的语言来说，人是为假象而不是为真实而活。

他满有信心——相信的心（7 节）

这是本篇的中心经节，是大卫这次经历的转捩点。大卫问：“若人生如此短暂和转眼消逝，那如今我在等什么呢？若世界不过是幻影，我倒不如把自己交给神，祂是真实和永恒之事的根基。”今天我们会说：“那真体却是属于基督的”（西二 17，圣经新译本）。我们最关切的问题，不是我们会活多久，而是我们怎样活。人生不是以我们拥有多少物质财富来计算，而是我们拥有多少有永恒价值的东西。我们是否以永恒的眼光度日？“唯独遵行神旨意的，是永远常存。”（约壹二 17）大卫因信而转向神，也从绝望到盼望，从瘫痪到行动。以下几节形容他的行动如何带来改变。

他愿意悔改——破碎的心(8-13 节)

首先我们看到罪人大卫，听见他求赦免的祷告(8-9 节)。正如所有真心认罪的罪人一样，他无话好说(罗三 19)，他在神面前承认他的罪(参撒上三 18；哀一 21)。我们不知道大卫犯了什么罪，以致遭受到神的责打，我们也不必知道。我们却知道神听见忧伤痛悔者的呼求(五十一 17)，并且在我们认罪时赦免我们(约壹一 9)。大卫特别关心的事情，就是不要让"愚顽者"有机会讥笑他的信仰(十四 1，六十九 7，七十四 22，七十九 4)。

接着，我们看见受苦者大卫，他恳求神免去他所受的责打，医治他的身体(10-11 节；参三十二 4，三十八 2)。他用了三个意象来表达他的意思：祸患或疾病，侵蚀着他的生命；神的手的责打，有如关爱的父母管教孩子；神话语的责备(11 节，圣经新译本作"借着责罚管教他们")，深深刺入大卫的心。鲁益师(C. S. Lewis)在《痛苦的奥秘》所说甚是："神借着我们的欢愉柔声细语；借着我们的良心向我们说话；借着我们的痛苦大声呐喊：这是祂的扩音器，用来唤醒这个丧失听力的世界。"[1] 人的身体会衰老、毁坏和死亡，我们所积存的物质财富也会逐渐失去价值，有如衣服被蛀虫无声无息地侵蚀了。艾略特(Jim Elliot)有一句常被人引用的话，正说明这个道理："一个人若付出他不可能保留的东西，以换取他不可能失去的东西，他一点也不愚笨。"[2] 虚空的虚空，凡事都是虚空——除非我们的信心和盼望在于神。

最后，我们看见寄居者大卫，他求神在苦乐交迭的人生旅途中引导他。这世界是一场"幻影"(6 节)—— 本仁约翰(John Bunyan)称之为"浮华世界"—— 在那里，神的子民都是客旅和寄居的(一一九 19；创二十三 4；利二十五 23；代上二十九 15；来十一 13；彼前一 1，二 11)。神并不把我们当作是客旅，因为祂认识我们，我们也认识祂，但我们是以客旅的身分被邀请作为神的嘉宾(九十 1，二十三 6)。祂听见我们的祷告和呼求，祂看见我们的眼泪。耶稣对祂的门徒说："在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。"(约十六 33)大

卫的结束祷告，乃是求神不再向他变脸，而是使他力量复原，可以承担人生的责任和担子，然后有一天使他能进入永恒。“不返之先”并不表示人死后会消灭无踪，或没有来生，而是说大卫不再返回地上的旅程。“我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”（二十三 6）

注释

1. London: Geoffrey Bles, 1950; page 81.
2. *The Journals of Jim Elliot*, edited by Elizabeth Elliot (Revell, 1978), p. 174.

诗篇40篇

希伯来书十章5至9节引用了诗篇四十篇6至8节来形容耶稣，因此这是一首弥赛亚诗。有些人在第7节看见基督的出生，在第8节看见祂无罪的生命，在第6节看见祂的牺牲、死亡。不过，这原本是一篇关于大卫的诗篇，诗中提及他的需要，神如何供应他，但历史背景不详。大卫可能在流亡那段艰辛日子，或即位初年写下这篇诗。以赞美和奉献作开始，然后祈求怜悯，这不是诗篇常见的形式。不过，如果1至5节是描写大卫在流亡的危难中蒙拯救，而6至10节是描写新王的奉献心志，那么，11至17节应该是他的祷告——祈求神赦免他个人的罪（12节；参三十八3-5，三十九8-9），帮助他登基后能战胜敌人。第16节看来是君王为国家向神求福的祷告。13至17节将会再次出现在第七十篇里，只是字句上稍有差异。大卫在这次促使他写诗的经历中，学会一些宝贵的功课，他给了我们三个在人生困境中可依循的指示。

因神所作的一切赞美祂（1-5节）

不管我们有什么困难或试炼，万无一失的做法，就是回顾神过去的美善。大卫记得过去等候神救他脱离敌人和扫罗的日子有多长，但神终于垂听祷告（三十一3），听见他的呼求，把他从坑里拉上来。若说大卫在流亡的日子学到什么，那就是：最终的成功有赖于对神的信心，还有等候神行事的耐性（五3，三十三20，三十七34，三十八15；来六12）。这里所描写的坑（和淤泥），乃是象征大卫所忍受的那些艰辛

日子。“坑”与阴间在原文是同一个字，是指死人的领域。大卫当时的确有生命危险。一位有趣的乡村牧师曾经在一篇讲稿里，使用了本篇2至3节，他的“要点”是：神把他拉起来，神把他立起来，神叫他唱起歌来！大卫口中的新歌，为他带来了一个新开始（十八49，二十二22，三十三3）。神帮助大卫，因为他倚靠神，不理会那些敌对神的人，他对以色列的神始终是忠诚的。第4节“虚假之辈”是指偶像。扫罗王跟大卫相反，他是一个倚靠自己、狂傲的人，他看自己比神更重要。当大卫回顾过去被人追捕的流亡日子时，他看见了神工作（奇事）之伟大，其意念之智慧（5节）。他所要表达的，就是罗马书八章28节的意思。

把神所要的一切献给祂（6-10节）

大卫从祸坑到盘石，现在来到神的圣所。神为大卫行了这一切事以后，这位王如何对神的慈爱表达感恩？他可以把祭物带到祭坛前，但这不是神最想要的。这并不表示献祭是错的，或神不要百姓献上祭物，而是表示神先要得着他们的心。从整本旧约圣经来看，神清楚告诉我们，除非信徒有一颗忠诚、奉献和顺服的心，否则祂是不会悦纳祭物的。大卫一定听说过扫罗如何得到这个重要的教训（撒上十五22；参诗五十8-15，五十一16-17；箴二十一3；赛一11-17；耶七22-23；何六6；弥六6-8；可十二32-33）。

在第6节，*祭物*（*sacrifice*）是任何流血被献在祭坛上的祭牲，之后供人一同食用。*礼物*（*offering*）是指可以与祭牲同献的素祭；*燔祭*象征人在神面前完全的奉献。*赎罪祭*是为了遮盖个别的过犯，使犯罪者与神重新和好。这一切都因耶稣基督在十架上的牺牲而完成，一次、永远、彻底地达到了神公正的要求（利一至七章；来十1-17）。“耳朵开通”是指大卫已预备好，要聆听和遵行神的旨意（撒上九15，二十2；赛四十八8，五十4-5；太三9、43；徒七51、57）。此句与出埃及记二十一章1至6节所提到的仆人无关。希伯来书十章5至10节把这段意译为“你给我预备了身体”，就是弥赛亚在地上服侍的身体。一个开

通的耳朵，就是一个降服的意志和奉献的身体。心中喜爱神的律法，意志的顺服就不成问题了（一一九 11；申六 6，十一 18；箴三 3，七 3；耶三十一 33）。"看哪，我来了"，就是"我在这里，随时愿意顺服"（参撒上三 4、6、8；赛六 8）。"经卷"可能是指申命记十七章 14 至 20 节所记载的事，我们也可以参考列王纪下十一章 12 节、二十二章 13 节。旧约预言到弥赛亚的来临（路二十四 27）。

大卫很热衷于把神为他所作的事告诉他人，这一点很值得我们学习（二十二 25，二十六 12，三十五 18，一一一 1，一四九 1）。在圣所敬拜的会众当中，王把荣耀归给神。这使我们想到主复活之后对神的颂赞（二十二 31；来二 12）。

把所剩下的一切交托祂（11-17 节）

崇拜结束后，大卫回到君王的岗位，发现自己又要面对新的战争和新的问题，所以他再次向神求助。敬拜并非逃避现实的方式，而是一个尊荣神的机会，并且预备我们面对人生，为荣耀神而活。大卫必须面对个人的问题（11-13 节），他有一颗敏感的良心，他知道自己是个罪人。此外，有敌人想推翻他（14-15 节），所以他祈求得胜（参二十五 4、21-27）。大卫最希望的，就是尊神为大，百姓服侍祂时能够蒙福（16-17 节）。大卫无法看见前面将会如何（12 节，三十一 9，三十八 10），但神知道未来，一切都在祂的掌管下。象以前一样（七 1、5，二十二 19，三十八 22，七十一 12），大卫祈求神迅速拯救他。"我是——你是"（17 节），一语中的。那位伟大的"我是"能满足一切需要。

研习题

1. 对于神在你生命中动工的方式，你感受最深的是什么？为何祭物不能代替听命？你顺服神背后的动力是什么？

诗篇41篇

正当敌人想谋害大卫，等待他死亡之际，疾病（8、10 节）和罪（4 节）又再次联手，使大卫陷于不安和危难。这三个因素似乎显示出这篇诗篇写于押沙龙叛变时期。大卫的病使他在国事上有心无力（撒下十五 1-6），押沙龙则趁机把自己提升到王的地位。如果第 9 节里的“知己朋友”是大卫的谋士亚希多弗，那么本篇的历史背景就很清楚了（撒下十六 15 起）。耶稣引用了第 9 节来指犹大（约十三 18），所以这篇诗含有对弥赛亚的预言。当我们发现自己陷在困境里，我们可以借着这篇诗，以四个问答题来检验我们的属灵光景。

纯正——我们如何对待别人（1-4 节）

我们支取神的应许时，必须察验内心，看看自己是否诚心遵守神所定下的条件。大卫无疑是按照约里的条件来祷告的（利二十六 1-13；申七 13-16，二十八 1-14）。他知道自己若没有怜悯人，就没有资格向神求怜悯。但大卫完全遵守了神的条例，他一直向扫罗王和他的孙子米非波设，以及国家的穷人施怜悯（参太五 7；路六 37-38）。“贫穷的”是指那些生活艰难、无助、有赖别人帮助的困苦人。“眷顾”这些可怜的人，就是关心他们的需要，伸出援手。此外，也表示不加以批评或责怪，不象约伯的朋友责怪他，或门徒责怪那个瞎子一样（约九 1-4）。无可置疑，大卫一定曾尽力照顾国家穷困的人，所以他是以纯正的人格来祷告的。在第 1 节里，他以第三人称论及自己，这显明他在神面前是谦卑的。

2至3节陈述神将要赐给大卫的福气，因他向神认罪和求怜悯(4节)。神必保护他脱离仇敌，并延长他在地上的寿命。这样，就可以在敌人面前见证大卫是神所喜爱的人。神也必医治他的疾病，使他从病榻中起来。“给他铺床”(3节)就是“医治他，使他起来”的意思。这是神出于恩典和怜悯的作为，不是大卫所配得的，是耶和华慈爱的赏赐。“我若心里注重罪孽，主必不听”(六十六18)，所以我们必须向神认罪。如果我们没有怜悯人，我们的心又怎能坦然地向神求怜悯呢？

背叛——别人如何对待我们(5-9节)

大卫不只是卧病在床，还要面对家人和朋友的背叛，其中有他的谋士亚希多弗，他归附了押沙龙。亚希多弗是拔示巴的祖父(撒下十一3，二十三34)，他因大卫对拔示巴和她丈夫乌利亚所作的事而怀恨在心。这些虚假的朋友去探望他们的王，向他撒谎(“愿你早日康复”)，其实他们希望大卫病死，甚至想要谋害他。但如果押沙龙成为王，大卫王朝就会终止，因为押沙龙没有儿子(撒下十八18)。神应许大卫，他的后裔会坐在以色列的王位直到永远(撒下七11-16)，这应许最终实现在耶稣身上(路一31-33)。大卫善于观察人心(撒下十四17-20)，他知道事情的真相。

耶稣说到出卖祂的犹大时，引用了第9节(约十三18-19；参诗五十五12-14，六十九25，一〇九8；太二十六63；可十四18；路二十二21；徒一16-20)。请注意，我们的主引用第9节时，没有包括“我知己”的那一句，因他知道犹大没有得救的信心(约六70-71)。这篇诗的第一句提到穷人，而犹大也尝试与穷人认同(约十二4-6，十三26-30)。大卫的仇敌希望王的名灭亡，但犹大本身却破坏了一个好名字——“犹大”的意思是“赞美”。我们会替儿子取名叫大卫，却绝对不会把儿子叫做犹大(亚希多弗在叛变中的角色，参撒下十六15至十七23)。“用脚踢我”是比喻敌人诡诈和暗地里的攻击，参约书亚记十章14节；罗马书十六章20节。

怜悯——神如何对待我们（10-12 节）

因着神的怜悯，我们没有受到所应受的；因着神的恩典，我们得到所不配得的。祂这样做，是因为祂的儿子耶稣基督已在十架上为我们死。大卫祈求怜悯，因为他知道自己有罪（4 节）。他也确定自己是纯正的（12 节），因为他在神面前为人谦卑、顺服（七 8，十八 19-25，二十五 21，七十八 72）。当他面对自己的罪时，他认罪和寻求神的面（撒下十二 13 起）。大卫为自己求怜悯，却不为敌人（除押沙龙外）而求（撒下十八 5），为什么？因为他的敌人（尤其是押沙龙）背叛了神所拣选和膏立的王。这不是大卫的私仇，而是关乎以色列国和大卫王朝的未来。作为一国之君，大卫挥动了正义之剑（罗十三 1-4）。今天，叛国也是死罪。

大卫最大的心愿就是讨神的喜悦（11 节，十八 19，二十二 8，三十五 27；撒下十五 26）。他有信心神会医治他、使他复位，对付那些与他为敌的人。还有，他深信自己有一天会站在神面前，在天上的圣院中永远服侍祂（12 节，十六 11，十七 15，二十一 6，一〇一 7；撒下七 16）。

荣耀——我们如何对待神（13 节）

这一节可能是编者后来加上，以示诗篇卷一的结束。诗篇头四卷都以相同的颂词作结（七十二 18-20，八十九 52，一〇六 48），第五卷则以一首赞美的诗篇作结（一五〇篇）。但这一节提醒我们，在我们的生命中，首要的事情必定是永远赞美神、荣耀神。“愿人都尊你的名为圣”，这是主祷文的第一个祈求（太六 9），也是其他一切祈求的依据。神应允祷告，不是为了使祂的子民生活舒适，而是为了使祂的名得荣耀。神还有更多工作要给大卫，特别是兴建圣殿的预备工作。将有一天，祂的荣耀要充满那圣所（王上八 1-11）。

我们能够由衷地以“阿们！阿们！”来回应第 13 节吗？

研习题

1. 本篇提示你要问哪四个问题？
2. 有没有知己朋友令你失望，甚至出卖了你？怎样知道神永远不会令你失望或出卖你？

Be Worshipful
Be Exultant

第二卷：
诗篇四十二至七十二篇

诗篇42、43篇

从两首诗中重复的迭句(四十二 5、11,四十三 5)和共通主题看来,这两篇原本应该是一篇,但似乎没有人知道为何后来会一分为二。可拉是哥辖的孙子,哥辖因背叛神而被杀(民十六章)。不过,他的子孙逃过了审判(民十六 11),成为圣所里带领敬拜的人(代上九 19 起,二十六 1-19)。他们的名字也出现在诗篇第四十四至四十九、八十四、八十七和八十八篇的标题中,请参考第三十九篇的引言。有人认为这两篇诗与押沙龙的叛变有关,但第 6 节所描写的地理环境太偏北了,因为大卫是在约旦河的玛哈念扎营的。诗人显然是一个被流放到异域的利未人(四十三 1),当时有外邦人压迫他,质疑他的信仰(四十二 3、10,四十三 2)。他是一个敬拜领袖,向来在指定的节日中,带领朝圣者到耶路撒冷去(八十四 7;出二十三 14-17,三十四 18-26;申十六 1-17)。如今又到了该上路的时候,但他不能离开,这使他感到很忧伤,因为他觉得神忘记了他(四十二 9,四十三 2)。在诗中,他二十次称神为"*El*"或*以罗欣*(*Elohim*),只有一次称祂为*耶和华*(*Jehovah*,四十二 8)。这两篇是非常个人的诗篇,诗篇内超过五十个人称代词。诗人与神理论时,徘徊在信心与绝望之间,起伏不定。他五次向神发问,期望知道为何神不帮助他。我们看见他经过了三个阶段,才得到胜利和平安。

渴慕神(四十二 1-5)

在干旱中,诗人看见一只母鹿在喘息,迫切地想得水解渴(珥一

20），使他想到自己是多么渴想神，希望能到耶路撒冷去朝见神。这位永生神是他生命的神（8节，参八十四2），他活着不能没有祂。请注意，这里提到一些维持肉身生命不可少的东西：空气（喘息，和合本译作“切慕”）、水（2节）、食物（3节）。但对他而言，若缺少敬拜（4节），生命就没有了意义。圣经常用饥渴来比喻人对神的渴慕，与神相交所得到的饱足（三十六8-9，六十三1；太五6；约四10-14，七37-39；启二十一6，二十二17）。他每日每夜（3、8节）都感到很痛苦，因为他远离圣所，也经常被四周的人取笑。他以忧伤和眼泪当作食物（这并非很明智），流泪有如饮食一般平常。

“你的神在哪里呢？”（3、10节）这是拜偶像的外邦人常问的问题（七十九10，一一五2；珥二17；弥七10；参太二十七43）。不过，从这个问题看来，诗人一定是个不怕表明信仰的虔诚信徒，不然折磨他的人不会这样问他。他回想过去安舒的日子，他曾带领成群的朝圣者到耶路撒冷守节。记忆可以成为忧伤心灵的良药，也可以造成新的创伤，或使旧伤无法痊愈。诗人恳切祈祷（4节，六十二8，一〇四标题），求神使他得自由，带他回耶路撒冷。但他也面对自己（5节），劝勉自己不要忧闷，只要仰望、等候神。这个劝谕一再重复（11节，四十三5），表示诗人面对自己和环境时，有许多“高低起伏”。他只在神里面寻找安慰和平安，而不是在大自然（1、6-7节）、记忆（4节）、持续的忧伤（3节）中寻找。他的希望破灭，神没有应允他的祷告，他的敌人出言不逊，他无法控制自己的情绪，*但神仍然坐在宝座上*。神是与他同在的，他会再次享受到在耶路撒冷敬拜神的喜乐。这是神的约里所应许的（申三十章）。

想念神（四十二6-11）

诗人情绪和灵命的光景从干旱变成惊涛骇浪，他觉得自己仿佛被忧伤和痛苦所淹没（6-7节）。约旦河的源头位于黑门山脉，雨水和融化的雪会把小溪变成小瀑布和危险的洪水，诗人用这幅图画来形容强烈的痛苦（六十九1-2，八十八7；拿二4）。“米萨”的意思是“小”，诗人

在狂潮中必定觉得自己很渺小。但他作了一个明智的选择，他决定要想念神，而不是思念“过去的好日子”（6 节）。大小瀑布和波浪洪涛都属于神，诗人没有什么好害怕的。这使我们想起耶稣在水面上行走，吓着门徒的那个晚上，其实当时的情形完全掌握在祂的手中（太十四 22-23）。神掌管一切（8 节；参三十三 9，四十四 4，七十一 3，九十一 11），新的一天会来临，情况会有改观。就象大卫在第二十九篇所经历的暴风雨，诗人知道神正坐在宝座上，盼望暴风雨过后的荣耀和平安。今天的信徒记得当耶稣在加略山受“洗”（太二十 22；路十二 50）时，神怒气的狂潮淹没了十架上的耶稣。在我们等候新一天来临的期间，神会赐给我们“夜间的诗歌”（七十七 4-6；伯三十五 10；太二十六 30；徒十六 25）。

诗人在第 8 节称神为耶和华，而不是以罗欣，这是他在困境中的一个转捩点。耶和华是立约的神，是眷顾祂百姓、向他们显慈爱的神。他们祷告时，祂赐下应许，让他们支取；他们敬拜赞美时，祂侧耳而听。诗人不必到耶路撒冷才能敬拜，他可以随时敬拜神！白天，神的手与他同在；在漫漫长夜里，神的歌陪伴着他。就算一切都在改变，神始终是他的盘石——稳定、坚固、永不改变（参十八 2、31、46；出三十三 22；申三十二 4；撒上二 2）。

信靠神（四十三 1-5）

诗中的情景起了第三次变化，当晨光宣布新一天来临时，诗人想到神的光和真理（3 节）。神曾以白天的云柱和夜间的火柱，带领以色列人从埃及到应许地，所以他的光和真理（信实）也会把他带回耶路撒冷。神会在那些控告他的人面前，为他这次流放的事伸冤，也会救他脱离不敬虔的国。唯独神是他的力量，是拯救他的盘石（四十二 9），喜乐即将取代灰心绝望。神的子民信靠神的时候，必须记得祂的恩惠慈爱随着他们（二十三 6），祂的光和真理引导着他们（四十三 3；参二十七 1，二十六 3，三十 9，四十 10）。神的“圣山”是锡安山，那里有神的圣所，是神居住的地方。

但诗人欢乐的原因，不单是因为他能脱离敌人和回到家乡，也是因为他有到神的祭坛献祭和赞美神的权利。从看见母鹿切慕溪水至此刻，他往前踏了一大步。“永生神”（四十二 2）成为“赐我生命的神”（四十二 8），如今祂是“我最喜乐的神……我的神”（四十三 8）。他的焦点不再是他自己、他的失望或他的环境，而是耶和华他的神，这是扭转乾坤的关键。新美国标准译本、新英王詹姆斯译本，都把第 5 节翻译作：“应当仰望神，因我还要称赞祂。祂是我脸上的帮助，是我的神。”“帮助”也可译作“健康”。当我们凭信心看见神向我们展开笑脸时（民六 22-27），我们自己的脸也会因而发光，有健康的灵命。我们知道神是帮助我们的，祂会使我们得自由，带领我们到祂的圣城。在那里我们必要敬拜祂，歌颂祂。“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”（三十 5）

研习题

1. 这两篇诗很可能原是一篇。如果要你预备一段作者简介，你会如何写？
2. 若有未信者问：“你的神在哪里呢？”你会怎样回答？信徒必须在夜间向神歌唱的原因是什么？
3. 作者渴望回到圣城和神的圣所。你非常渴望到你敬拜的地方，与其他信徒一起敬拜神吗？你可以怎样促进你对敬拜的期盼？怎样促进别人对敬拜的期盼？

诗篇44篇

犹太人大获胜利后，总会唱诗称谢神（出十五章；士五章），但这篇诗却是战败蒙羞后所写（9-14、22节）。从四十四篇及六十篇的类同句子看来，本篇所提到的敌人应该是以东和亚兰人（四十四3／六十5，四十四5／六十12，四十四9、23／六十1、10。参撒下八，十章；代上十八章）。虽然以色列最终大胜敌人，但在这过程中，应该也打了一些败仗，使百姓感到沮丧。耶和华毕竟是他们的王（4节），曾帮助以色列占领这地。可是，为什么当祂的百姓努力保卫自己的产业时，祂却丢弃他们呢？本篇可能是国家"祷告日"所唱的诗歌，领唱者唱"我"的句子，百姓唱"我们"的句子。全篇共分四段，显示了百姓四种不同的态度。

因神夸耀："你曾经帮助我们"（1-8节）

诗人重温以色列出埃及以来的历史，称谢神所作的一切——战胜迦南地诸国，使以色列得产业（8节）。犹太人的家长遵守神的吩咐，把神过去所作的事告诉他们的子孙（参七十八3；出十二26-27，十三8、14；申六1起，三十二7；书四6、21）。神曾经把不敬虔的外邦人连根拔起，把以色列栽种在这块地上，并且帮助这国家生根、成长（八十8-11；出十五17；赛五章）。事情这样成就，不是因为以色列配得这一切，乃是因为神的爱和恩典（申四34-37，七7-9、19，八17，九4-6，二十六8-9）。神的大能带来了胜利，祂以笑脸向着祂的百姓（四6，三十一16，八十3、7、19）。诗人确信耶和华仍是他们的王（4节，

十16，二十九10，四十七6，七十四12），祂出令使百姓得胜，乃是轻而易举的事。以色列不是为自己求荣耀，他们只是愿意神得到一切荣耀。

被神丢弃："你如今没有帮助我们"（9-16节）

但此时百姓感到很困惑。如果神曾恩待他们，把地赐给他们，帮助他们战胜敌人，那么为何如今却丢弃他们，容许拜偶像的国家得胜呢？多年来，神一直是那位"看不见的战士"，走在犹太军队前头，带领他们取胜（书五13-15，六6；民十35；撒下十一11），但如今祂似乎丢弃了祂的子民，不再守约。以色列是神宝贵的羊群（七十四1，七十七20，八十1，一〇〇3；民二十七17；结三十四章），但神却任凭敌人宰杀他们、践踏他们（士二14，三8，四2、9）。那些没有被杀的战俘则被卖为奴，分散在邻近的外邦列国中。这些国家因以色列战败受辱而欢乐，他们嘲弄、讥笑犹太人。对于神的子民来说，这是一段黑暗的日子，他们不明白神要成就什么事情（参四十二10，七十四10、18、22，七十九4、12）。这种耻辱使百姓不得不谦卑顺服神，求神介入。

忠于神："你应该帮助我们"（17-22节）

在以色列中，每逢灾祸，通常第一个解释就是："有人犯了罪"。以色列败于艾城（书七章）、大卫时代三年旱灾（撒下二十一章），以及大卫数点百姓（撒下二十四章），都是这种情况。但对诗人来说，这次并没有认罪的需要，因为百姓是忠于神的。神可以察验他们的心思意念，查不出他们有背约的地方。他们忠于神，没有向偶像求助。他们现在以自己的性命，来捍卫神当初施恩赐给他们的土地。

在罗马书八章36节里，保罗引用了本篇第11节，作为他那篇雄伟的辩论其中一个论点，说明没有任何事物，能使神的子民与神的爱隔绝，*甚至包括节节胜利后的败仗！*对于神的子民，不论在旧约或新约，都有一个不变的原则：凡为神的缘故付出生命的，都是征服者，

不是受害者。就算表面看来是失败的，仍然可以荣耀神。当五位年轻人在厄瓜多尔，为了向印第安奥卡族人传福音而牺牲生命时，很多人问："为什么那么可惜？"但这个"惨败"，却转化成一个荣耀的胜利，因为世界各地有许多年轻人，他们感觉到神的呼召而献身服侍主。以色列的失败并不表示神少爱他们，那只是表示神为了成就祂的奥秘旨意，而容许事情这样发生。就象司提反为主殉道(徒六 9 至八 3)一样，以色列的战败，使敌人有更多机会认识神。大数的扫罗因司提反的死而感到震撼(徒二十二 17-21)，此事无疑为他后来在大马色路上遇见基督作了准备。神的仆人，不论生命如何结束，他们的死绝对不会象野兽一般，因为"在耶和华眼中，看圣民之死极为宝贵"(一一六 15)。

信靠神："你必定帮助我们"(23-26 节)

第 23 节，诗人向神说话的时候，称祂为"主"(Adonai)。这个称呼等于宣布祂是拥有一切的主宰——包括世上列国。此字有时被译作"全权的主"(Sovereign Lord；"主耶和华"〔Adonai Jehovah〕，撒下七 18-20)。祂是"全地之主"(九十七 5)，地"见主的面"时便要震动(一一四 7)。诗人到了一个地步，终于明白他可以把生命中所遇到的失败交给神处理，祂最终会把失败变成胜利。是的，神似乎睡着了，要以色列去把祂叫醒(七 6，七十八 65)，但其实"保护以色列的，也不打盹也不睡觉"(一二一 4)。以色列民终于得到与约伯一样的结论："就算祂杀我，我仍然信靠祂"(伯十三 15，和合本译作"祂必杀我，我虽无指望")。

我们往往无法解释人生中所谓的"悲剧"，尤其是发生在神子民身上的事，但不要忘记圣经里有罗马书八章 28 节。先知以赛亚在五十章 10 节，给了我们一个很有智慧的忠告："你们中间谁是敬畏耶和华、听从他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。"也许我们好象任人宰杀的羊，但在神的眼中，我们却是"靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。"(罗八 37)

研习题

1. 以色列在什么情况下唱这篇诗？有时你会怀疑神的同在吗？请解释原因。
2. 个人的不幸怎样可以成为信徒生命中最好的经历？

诗篇45篇

“爱慕歌”表示这是一首婚歌，“百合花”（Shoshannim）是此诗的曲调（参六十，六十九，八十篇）。很明显，这是君王的婚礼（1、11、14节，注意诗中提到宝座、国权和威严）。有人认为这位君王就是所罗门，他所娶的是埃及公主（王上三1，九24）。在大卫所有的儿子中，只有所罗门被膏为王（7节）。所罗门以金子之多闻名（9、13节；王上九28），他与推罗城的来往也很密切（12节；王上九10-14）。但那位“比所罗门更大”的（太十二42），显然也出现在这首美丽的诗篇里；他就是耶稣基督，万王之王。如果这只是一首世俗的情歌，怎会交与伶长，在圣所里用来敬拜神呢？那是一种亵渎！所罗门不是战士（3-5节），而且一个受圣灵感动的诗人绝对不会称所罗门为“神”（6节）。希伯来书一章8至9节表示这是一首弥赛亚诗，所以无论这篇诗在历史上的用途是什么，最终的信息是关于耶稣基督和祂的新妇——教会（弗五23起；启十九6-21，二十二17）。诗人以四幅图画来介绍我们的主，从而也描写了祂的新妇。

恩典的人子（1-2节）

这是一首发自心灵、诉诸心灵的诗歌，诗人受圣灵感动，非常兴奋。他的心“涌出”他要写的主题，因为那是宇宙中最伟大的主题：神儿子的荣耀。耶稣“因那摆在前面的喜乐”而忍受十字架（来十二2），这喜乐就是祂在荣耀中向父神展示自己的新妇（约十七24）。圣灵的工作就是在世上荣耀耶稣基督（约十六14），祂也感动这位作者这样做。

本篇所描述的君王是神(6节)也是人(2节)，只有耶稣同时拥有这两个身分。

诗人开始先写君王的美貌(2节)。“比世人更美”，字面的意思就是“美上加美”。扫罗王是个美男子(撒上九2，十23)，大卫也是(撒上十六12)，但没有人能比得上耶稣。我们的主在世上服侍时，并没有特别的佳形美容(赛五十三2)，祂受审、受刑后，更是不象人形(赛五十二14)。但如今，耶稣基督是天上荣耀的中心，是天上敬拜的焦点(启四至五章)。我们爱耶稣，尽管我们没有见过祂。但有一天我们将会看见这位美丽的君王(赛三十三17)，我们也必要象祂(约壹三1-3)。这位作者也惊叹祂的恩言，那些听过祂在世上教导和传道的人，也都有同样的反应(路四18、22、32；约七46；参可一22，六2，十一18)。许多人从遥远的国家来拜访所罗门，要听他智慧的话(王上四29-34)，但父神把一切属天智慧都藏在耶稣基督里(西二3)。所罗门死了，除了他在圣经里所写的作品以外，他的智慧皆随他而逝，但耶稣却是永远蒙福(2节)、祂的宝座是永远的(6节)、祂的名必永远被称颂(17节)。圣经里，“永远”可指“终身”(出二十一6)，但这里是指“永恒”。祂“为王直到永远”(二十九10)。

得胜的战士(3-5节)

我们处于一个批评，甚至抹杀属灵争战的时代，这是一种危险、不符合圣经的立场。自创世记三章15节以来，神一直与撒但和罪争战，因为“神的羔羊”也是“犹大支派的狮子”(启五5)。耶稣受苦，死在十字架上，不单是为了救罪人，也是为了战胜撒但(西二13-15)。有一天，祂必以战士的身分再来，战胜敌人，建立公义的国度(启十九11起)。是的，祂的右手必成就“可畏的事”。耶稣基督的教会不是用人造的武器来成就祂的旨意(约十八10-11、36-37)，而是用圣灵的宝剑——神的话(来四12；弗六17；参启一16，十九15)。耶稣乃是为“真理、谦卑、公义”而战(4节)，我们很难想象谁会反对这类战争。神的子民在分享神的爱、服侍他人和宣扬神的话的时候，就是在“为和平而

战"，劝人与神和好（林后五 14-21）。父神应许将世上列国赐给祂的儿子作为基业（二 8-9），祂必会成就此事。

公义的君王（6-7 节上）

否认基督神性的人，都不愿意接受"神啊，你的宝座"这个翻译，因为他们只想把这篇诗看作是犹太人的历史，而非弥赛亚的预言。然而，"神啊，你的宝座"的文意很清楚，并且有希伯来书一章 8 至 9 节、路加福音一章 30 至 33 节为佐证。"祂要作王，直到永永远远。"（启十一 15）虽然圣经确有以"主"（elohim）来称呼地上的统治者（八十二 6-7；出二十一 6；约十 35），但此处是另一个意思。诗人清楚确定永生神的儿子永远作王，祂的统治是公义的，祂会除去一切罪恶。耶稣基督如今在天上作王，坐在父神的右边（一一〇 1-2；太二十六 64；徒二 33，五 31，七 55-56；罗八 34；弗一 20；西三 1；来一 3）。祂是"照着麦基洗德的等次"为祭司的君王（来七至九章）。有一天，祂的子民会与祂一起作王，与祂一同得荣耀（启五 10，二十 6）。

荣耀的新郎（7 节下至 17 节）

这几节是在形容皇室的婚礼，先提到*新郎的准备工作*（7 节下 -9 节）。第 7 节下所说的"膏你"，不是指膏立为王的事，而是指他乃婚宴的上宾。"喜乐油"象征这对快乐的新人所拥有永远的喜乐（赛六十一 3）。当我们的主被挂在十架上时，祂的衣服被兵丁取来拈阄（约十九 23-24），但在婚宴中，祂的衣服散发着香气和荣光。一个人若房屋有镶象牙的墙壁，就表示极度富裕（摩三 15；王上二十二 39），而王的皇宫全是用象牙造的。君王迎接新娘时，乐官奏出悦耳的音乐。古时候，犹太的新郎会到新娘的家去迎娶，然后把她带到自己的家中。耶稣再来，迎接祂的教会时，也将如此（帖上四 13-18）。"君王的女儿"（9 节）是那些陪伴新娘的公主，也就是我们所谓的伴娘。第 14 节把她们称作"陪伴童女"，所以不要误以为她们是后宫，这些人绝不会出现在婚礼的行列中。

跟着，是*新娘的预备工作*(10-13节)。这时代，耶稣基督的教会被世界所玷污，也因内在的腐败，显得衰败。但有一天，它将会是个荣耀的新娘，无玷污、无可指摘、毫无污点和皱纹(弗五27)。今天虽然受到批评，但到那日必会非常美丽，使基督得到极大的荣耀(弗一6、12、18)。皇后在宫中等待(13节)，穿着最华丽的衣服，上面以精金刺绣(王上九28)。在进入一种新关系之前，有人给她一些训示。她必须忘记过去，顺服这位作王的丈夫，单单讨他的喜悦。对今天世上的教会来说，这是何等重要的话——“忘记背后”(腓三13)。主很爱我们，祂眼中的新妇甚为美丽。我们应当承认祂是主，敬拜、尊重和忠于祂(彼前三6；创十八12)。敬拜地上的王是拜偶像的行为，但这是荣耀的王(二十四7-10)。“推罗的女子”就是“推罗的民”，正如“锡安的女子”就是“耶路撒冷的居民”(太二十一5；赛四4)。在大卫的时代，推罗是一个有钱有势的城市。在外邦统治者中，推罗王第一个承认大卫的王权(撒下五11)。终有一天，地上诸王会把他们的财富和荣耀，带到大君王的城里(启二十一24-26)。

婚礼的下一步，就是*把新娘带到王面前*(14-15节)，她的女伴也随着她。新人和随行的人步入皇宫的宴会厅，一同享受婚宴，这是一个美丽和喜乐的时刻(参启十九1-10)。诗人在王和皇后离场时宣告祝福(16-17节)，特别向着王说(这里的代词是男性的)。我们可以意译为：“无论你的祖先多伟大，你的子孙将会更加伟大。他们不仅是国家政府里的长官，也是全地的王子。你必作王直到永永远远，你的名绝对不会被遗忘。你的子民必称颂你直到永远。”这样的话在古代东方的婚礼里，会被认为是言之过甚的政治辞令，但若引用在耶稣基督身上，却是意犹未足！祂要领许多的儿子进入荣耀(来二10、13)，他们必与祂一起作王，同得荣耀。

哈利路亚，何等尊荣的救主！

研习题

1. 这首婚歌提醒我们，要思想我们的王和新郎耶稣的荣美。耶稣的威严和爱在哪一方面最吸引你？

诗篇46篇

多数人都会看出，这篇诗乃是马丁路德所写的圣诗“坚固保障”的依据。其历史背景很可能是希西家王年间，神拯救耶路撒冷脱离了亚述人的手（王下十八至十九章；代下三十二章；赛三十六至三十七章）。先读这些记载可以帮助你研读这篇诗。希西家王是一位诗人，可能除了本篇以外，他也写了第四十七和四十八篇。这几篇都可能出自同一个时期，歌颂神战胜敌人。第四十六篇的个人代词是复数的（我们），所以这是一首集体互勉和敬拜的诗歌。“Alamoth” 是指“年轻的女人”（和合本译作“女音”），这是一个意义不详的音乐指示。圣所的敬拜仪式中，是没有女声诗班的，尽管六十八篇 25 节指出有女性参与（参出十五 20-21）。本篇所强调的，是神与祂的百姓同在（1、5、7、11 节），以及当我们在生活中遭遇困难和变动时，信靠神会造成什么影响。此诗着重在神和神对信靠祂的人的意义。

神是我们力量的高台（1-3 节）

第 1 节的“避难所”，原文是“掩护之处，可以躲藏的盘石”；第 7、11 节的“避难所”是另一个字，意思是“山寨、高台、堡垒”。这两个字都宣告了一件事，就是当神的子民感到四面受敌时，神是一个可靠的避难所（参六十一 3，六十二 7-8，一四二 5）。不过，神保护和荫庇我们，不是为了纵容我们，而是为了加添我们的力量，使我们可以再次面对生活中的职责和危险（二十九 11，六十八 35；赛四十 31）。七十一篇 1 节包含了这两个意义。遇到危机的时候，犹太人的领袖常

倾向于向埃及求救（赛三十 1-2），其实他们应该转向神，信靠祂。神是“随时的帮助”，但除非我们信靠祂，否则祂无法为我们行事（太十三 58）。

“患难”是形容人陷在狭窄处、角落里，无法脱身的处境。在这种情况下，诗人的劝谕是：“不要害怕！”亚述的使者威吓耶路撒冷时，以赛亚对王说：“不要因你所听见……的话而惊怕”（王下十九 6，圣经新译本）。地虽改变，山虽倾倒在海，也许有地震和狂潮，但我们全权的主掌管一切。第 3 节里的“水”也可能象征列国动荡的局面，就是第 6 节所提到的情况（但七 2-3；路二十一 25；启十三 1，十七 15）。环境会改变，但神与祂百姓之间的约是永远不变的（赛五十四 10）。在变幻无常的人生中，祂是我们的高台和避难所。

神是我们喜乐的江河（4-7 节）

景象在此转换成被亚述军围困的耶路撒冷城。水在巴勒斯坦是很珍贵的，尤其是耶路撒冷，它是古代少数没有建在河边的城市。希西家很聪明，他造了一条地下水道，把汲沦谷的基训泉接到城里的西罗亚池，成为他们的水源（王下二十 20；代下三十二 30）。但诗人知道神是他们的河流，祂以生命的水供应他们（三十六 8，六十五 9，八十七 7；参约七 37-39）。在亚哈斯王的时代，以赛亚把亚述的入侵比喻作泛滥的河水，但他提醒犹太人，他们的神就象一条缓流的水（西罗亚），会带给他们平安（赛八 1-10）。神的百姓向来都是倚赖那隐藏的属灵资源，唯一的源头是神。以色列人每次向异邦求救，总是惹来更多祸患。

不错，耶路撒冷是神分别出来的圣城，是祂圣所的所在地，但这一切都不能保证胜利（耶七 1-8）。王和百姓都必须向神认罪，以信心仰望祂，神就会垂听，拯救他们。这正是他们所作的。一大清早，神的帮助就临到耶路撒冷（5 节，“天一亮”），因为耶和华的使者杀了亚述军十八万五千人，把西拿基立赶回家（赛三十七 36）。

是的，耶和华是至高的神（4 节）！祂只须开口说话（6 节），就把敌人打败。祂是“万军之耶和华——天上地下军队的主”。这个神的称呼第一次出现在圣经是哈拿向神求子的时候（撒上一 11）。神军队的元帅一直与我们同在（书五 13-15），因为祂是“以马内利，神与我们同在”（太一 23；赛七 14，八 8）。无论任何境况，我们都可以饮于祂喜乐和祝福的江河，得到我们所需的平安和力量。

神是我们的神！祂必得荣耀！（8-11 节）

第三个景象是耶路撒冷一带的野地，那里躺着死去的亚述军兵，遍地都是兵器和用具的残骸。双方并没有交战，但耶和华的使者留下这些证据，以增加百姓的信心。“你们来看耶和华奇妙的作为（荒凉）！”神打败并毁灭了敌人的武器，他们不可能再反击。

“要休息”，字面的意思就是“放手！放松！”。我们喜欢“动手”，掌管自己的生命，但神是神，我们只是祂的仆人。由于希西家和他的长官尊神为神，祂就拯救他们脱离敌人。希西家王曾经这样祷告：“耶和华我们的神啊，现在求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国都知道唯独你耶和华是神！”（王下十九 19）神曾称自己为“雅各的神”，我们也记得雅各曾多少次因为自作主张，自己动手处理事情而出问题。有时，我们为了顺服神而必须有所行动，但时候未到以前，我们最好放手，让祂按照自己的时间和方式行事。我们若以信心用双手抓住神的应许，就不可能插手了！

神容许我们进入“狭窄之地”，以致我们的信心成长，祂也受到尊崇（参二十二 27，六十四 9，八十六 9，一〇二 15）。下一篇诗的主题就是神在全地被尊崇（四十七 9），大概也是希西家所写的。人为自己的丰功伟业夸口，完全不归功于神，连白白从祂所得的力量和气息，也视之为理所当然。但情况是会改变的，“到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝。唯独耶和华被尊崇。”（赛二 11）

研习题

1. “患难”(1节)的原文是形容一个人被困在角落那种难受的处境。这篇诗篇如何鼓励那些觉得自己被困在逆境中的人？
2. 诗中哪一个命令有“放手！放松！”之意？你有没有试过放手把事情交给神处理呢？若有，把事情交在神手里的结果又是怎样？

诗篇47篇

诗篇四十六篇10节的应许，实现在这一篇里——“我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”。诗人五次吩咐百姓要向神“歌颂”，因祂“作王治理万国”(8节)。如果本篇是为庆祝西拿基立的战败而写(参四十六篇)，那么，它就是在描写以色列民向四周外邦国家宣扬神荣耀胜利的情景，那是一场他们不费一兵一卒的胜仗！犹太人会堂在他们的新年(Rosh Hashana)吟唱这篇诗，至于教会，则在升天节(参5节，六十八18；弗四8-10)。这也是一首弥赛亚诗，强调将来的国度。以色列民向四周外邦人颂扬神的时候，表达了他们对神的三个肯定。

我们的神是可畏的君王(1-4节)

我们从上一篇的“要休息”(四十六10)，到这一篇的呼喊、拍掌，以及吹角。犹太人的敬拜是很热情的，但他们也知道如何在神面前安静和等候(哀二10；哈二4；番一7；亚二13)。由于本篇主题是神的王权，他们以欢迎新王的方式来敬拜祂(撒上十24；王下十一12-13、20)。“有欢呼王的声音在他们中间。”(民二十三21)初期教会的崇拜，是沿袭会堂所采用的形式，着重祷告、读经、释经、诗篇诵唱、圣诗和灵歌。犹太人拍手和叫喊的对象是神，表示他们对其作为的赞叹。他们不会用这种方式来赞扬参加崇拜的人。

认识神就是认识那位所是、所说和所行全然可畏的神(六十五8，七十六7、12)。耶路撒冷能脱离西拿基立的手，此事再度证明以色列的神大过一切神明，配得祂子民一切的颂赞。祂使他们战胜迦南地诸

国，把地赐给他们为产业（一三五 4；出十五 17，十九 5；申四 21、37-38，三十二 8）。犹太人蒙拣选是因为神的爱，他们得地是因为神的恩典，所以，亚述人凭什么能在他们手中夺去这地（参代下二十 10-12）？以色列的地对神是非常宝贵的，祂看守着这块地（申八 7-20，十一 10-12）。

我们的神是得胜的君王（5 节）

神是充满天地的，但祂为人在地上行事时，圣经有时以“降临”来形容祂。祂降临要看看巴别塔，审判建造这塔的人（创十一 5）。祂也下去察看罪恶之城所多玛，毁灭它（创十八 21）。祂在天使击杀亚述军十八万五千人的那个晚上，下去审判他们（赛三十七 28-29、36），然后又“上升”，在大荣耀中回到自己的圣宝座上（8 节）。大卫在诗篇六十八篇 18 节里，也是这样描写胜利。保罗在以弗所书四章 8 至 10 节提到耶稣基督升天的事，就是引用了这一节经文。从人的角度来看，耶稣基督被钉十架是很大的失败和悲剧，但从神的角度来看，事实却不是这样。耶稣在十架上的牺牲，战胜了世界和魔鬼（约十二 31-32；西二 15），满足了神的圣律的要求，以致罪人能因信得救。这是何等大的胜利！然后，祂升到天上，高过一切仇敌（弗一 19-22），在那里，祂坐在高天至大者的右边（来一 3）。

我们的神是万王之王（6-9 节）

这里发生了一件不可思议的事情：外邦国家的统治者和百姓，与以色列人一起赞美耶和华神！祂不单单是以色列人的神和君王，祂乃是“全地的王”。当神呼召亚伯拉罕的时候，祂的心意是要以色列成为全地的祝福（创十二 1-3；约十二 32；加三 7-9），因为“救恩是从犹太人出来的”（约四 22）。以色列立国以来，一直受到许多其他国家的迫害，然而，祝福这个世界的却是以色列。我们因以色列而得到独一永生神的知识，得到圣经，得到我们的救世主耶稣基督。今天，犹太人和外邦人在神的教会中一同赞美神（弗二 11 起）。将有一天，犹太人和

外邦人必要在荣耀的国度里荣耀和赞美祂（六十七 1-7，七十二 8-11；罗十五 8-13）。

诗人认为神打败亚述人的事是一个记号，指出祂将来必打败列国，建立祂荣耀的国度。先知曾宣告说，外邦人会转向神，与以色列同享这个国度（赛二 1-5，十一 1-10；弥四 1-5），诗人把目光延伸到未来，看见事情已经成就。外邦的领袖代表着他们的人民，将会来到耶稣基督面前表示效忠，献上赞美，“耶和华必作全地的王”（亚十四 9）。保罗在哥林多前书十四章 15 节，劝勉我们要“以悟性歌唱”时，直接引用了本篇第 7 节。“盾牌”可以指君王，因为他们是百姓的保护者（八十九 18）。地上的王都属于神，因为祂是万王之王（启十九 16）。启示录多处提到神坐在祂的圣宝座上（四 2、9-10，五 1、7、13，六 16，七 10、15，十九 4，二十一 5）。

对于神的子民来说，当我们敬拜赞美那位升到天上、坐在高位的主时，每天都是升天节。

诗篇48篇

这是第三篇歌颂耶和华战胜亚述人，拯救耶路撒冷的诗篇（参四十六、四十七章），以神和锡安山为焦点。其他有关锡安的诗篇是第七十六、八十四、八十七、一二二、一三二篇。今天信徒是天上锡安的居民（加四 21-31；来十二 18-24；腓三 20），我们欢喜快乐，因为神看顾我们，一如祂看顾昔日的以色列民。本篇以不同的发言人，论及四个重要的题目。

神和他们的城（1-3 节）

在第一段里，耶路撒冷的百姓以一种很自豪和感恩的心情论到他们的城。大卫从耶布斯人手中夺取了锡安山（撒下五 6-9；代下十一 4-7），以耶路撒冷作为国家的首都。座落在海平线以上约八百公尺的理想高度，此城几乎是不能被攻破的。距离不远是从南至北、从东至西的贸易路线，有利于经济和传递。大卫把约柜带到耶路撒冷，以锡安作为"圣山"，因耶和华在那里居住（二 6，三 4，十五 11，四十三 3，九十九 9）。耶路撒冷因此成为"神的城"（1、8 节）和"大君王的城"（2 节，四十七 2；参太五 35）。伟大的是神，不是城（四十七 9），因锡安蒙拣选是因为神的恩典（七十八 68，一三二 13）。犹太人认为耶路撒冷是华美的城（五十 2）、安全的避难所和"全地所喜悦的"（参哀二 15）。以属灵的角度来看，这城为全地带来了喜乐，因为耶稣为世人的罪死在她的城墙外，并且耶稣基督的福音是从耶路撒冷发出的。将来有一天，耶路撒冷会成为基督荣耀国度的中心（赛二 2 起，六十 1 起）。"北

面”是指叙利亚北部的高山，据说是巴力神的居所（参出十四1、9；民三十三7）。耶路撒冷的安全保障不在于她的地点或城墙（14-15节），而是她的神，因祂是他们的避难所（3节；参四十六1、7）。神在西拿基立军的败仗中“自显为避难所”（3节）。

神和他们的敌人（4-7节）

这些居民之前一直在*谈论神*，但现在他们*向着神谈论*祂对付亚述人的事。西拿基立和他庞大的军队，还有那些归附他帝国的诸国王（4节；赛十8），他们围困耶路撒冷，想要占领她。但敬虔的希西家王，在先知以赛亚的协助下（赛十四24-27），向神求救，神就帮助他们（赛三十六至三十七章）。神为以色列而战，如昔日与埃及人作战一样（出十四25）。神差派祂的使者到亚述军营中，击杀了十八万五千人。这审判的来临，是如此令人措手不及，如同产难妇人的疼痛，破坏性就象风暴打破船只一样（结二十七26）。四十六篇8至9节也提到破碎的武器。太过自信的亚述人和他们的盟国发现自己被打败，只好羞愧地撤退。

神和他们的敬拜（8-11节）

这一段的发言人看来是一群在这次大胜利后，往耶路撒冷去的朝圣者。他们曾听闻亚述的败仗，但如今亲眼看见神为祂百姓所作的大事（可能诗一二六篇就是在描述此事）。朝圣者马上进入圣殿敬拜神，思想祂的信实，喜乐地赞美祂。敬拜是人回应神恩一个合宜的行动。请注意神的名声如何从这城开始（11节上），传遍那些曾遭西拿基立蹂躏的犹大城邑（11节下；赛三十六1），直到地极（10节）。因此，愿福音的信息也是这样（徒一8）！当主耶稣基督再来，打败祂的仇敌，建立祂的国度时，祂的荣耀和领土将会从这海到那海（亚九9-10），耶路撒冷城也会被称为“耶和华我们的义”（耶二十三6，三十三16）。

神和他们的未来(12-14 节)

崇拜结束后，也许可拉子孙的其中一人(参标题)作为朝圣者的“导游”，带他们绕城一周。他把城楼和城墙(外郭)指给他们看，但也谨慎地提醒他们，保护这城的是耶和华神，而不是石头和灰泥。亚述曾点数过这些城楼(赛三十三 18)，计算如何攻陷此城，但他们没有考虑到神的参与。这位导游告诉那些参观的以色列人，他们有责任教导后代认识神，免得这国家离弃亚伯拉罕、以撒和雅各的神。一个国家所面对最大的危险，不是从外面入侵的敌人，而是在里面侵蚀的敌人——整个民族逐渐离开他们列祖的神。每一代都必须向下一代传讲神是谁，祂做了什么事，他们应该如何回应祂的美善和信实(七十一 18，七十八 4、6，七十九 13，一〇九 13，一四五 4；提后二 2)。神的心意是要耶路撒冷成为世世代代的喜乐(赛六十 15)。只要信靠信服那位“我们的神”和“作我们引路的”，就会有稳妥、蒙福的未来。

研习题(诗篇 47、48 篇)

1. 神什么时候会作王治理万国？这种盼望如何帮助你面对动荡的世界局势？
2. 神“建立这城直到永远”时，你期待全世界会有什么改变？

诗篇49篇

诗人有话要告诉全世界——重要人物或无名小卒，有钱人或穷人（1-2 节）。“世上”，这是一个很不寻常的希伯来字，意思是“人文景观的总体，人生过程的全面”，并非约翰一书二章 15 至 17 节里的“世界”。诗人把心中的话说出来（3 节；参四十五 1），就是神所赐智慧和通达的话。他也在思索一个只有神才能解开的谜语（4 节）。这谜语乃是有关生命本身，生命与财富的分配，生命与财富带来的权力，彼此之间扑朔迷离的关系。信徒看见富者愈富的情况，应当如何反应？他们应该担心有钱人欺负穷人吗？或者应该羡慕别人所拥有的财富，努力效法他们呢？在这个金钱和权力挂帅的世界里，诗人给我们三个提醒，使我们能够保持正确的观点。

财富不能防止死亡（5-12 节）

如果我们承认赏赐的是神，并且使用祂所赐的帮助别人、荣耀主名，那么，有钱就不是罪（提前六 7-19；太六 33）。但财富增加，往往会导致罪恶增加。能拥有一些金钱买得到的东西是好的，只要我们不会失去那些金钱所买不到的东西。可悲的是，有时人无法分辨价钱与价值。耶稣曾经论及财富，他的结语是：“人所尊贵的，是神看为可憎恶的。”（路十六 15）诗人担心当地的有钱人会剥削那些比他们贫穷的人。有钱人贿赂审判官，侵夺穷人的权利是很容易的事（参雅二 1-9，五 1-6；摩四 1-3，五 10-15）。

以自己财富夸口的人，他们的安全感是一种假象，因为他们的财富不能保护他们能够脱离那“最后的仇敌”——死亡（林前十五 26）。耶稣在路加福音十二章 13 至 21 节论及那个财主，就是在说明这个道理。犹太人可以替穷困的亲人付债，把他赎回（利二十五 23 起），但对于一个将死的亲人，不论多少钱也是于事无补——你要把赎价给谁呢？杀人犯是不可赎的（民三十五 31），就算你能计算出生命的价值。所以，在死门关外，金钱不能救你；进了死门关，金钱也不能救你，因为你无法带着金钱离开（10-12、17 节；传二 18、21，七 2，九 5）。不管你是富有或贫穷，智慧或愚顽，所有东西都必须留下来。很多有钱人以为自己会永无止境地享受他们的房地产，最终却发现在死亡面前人人平等。人死以后，有钱人穷人站在神面前都是平等的。有钱人可以用自己的名字为产业命名，但那些刻在石头上的名字，将会比它们的主人存留更久。“如同死亡的畜类一样”（12 节；传三 10、19，七 2），并不表示人与畜牲同等，只是指出两者最终都要面对死亡和腐朽。

财富不能决定你的命运（13-15 节）

耶稣告诉门徒有钱人很难进天国，他们都很惊讶，因为多数犹太人相信，拥有财富是神所赐的福（太十九 23-30）。如果有钱人进天国有困难，那么，其他人还有什么希望？但富有的人很容易倚靠自己、金钱、别人对他们的称赞（13 节）。诗人把失丧的有钱人比喻作愚昧的羊，被牧者——死亡——牵到屠房，在那里被吞灭（参路十六 14、19-31）。

对于信徒来说，死亡只是短暂的死荫幽谷，而牧者是耶稣（二十三 4）。到了“早晨”，在基督里死了的人将要复活，与主同得荣耀（帖前四 13-18；参诗十六 10-11；赛二十六 19；但十二 3）。我们不能赎回将死的人（7-8 节），但神已经把我们从罪和阴间的权势中赎回（15 节；林前十五 20 起）。我们死的时候，神必收纳我们（七十三 24；林后五 1-8；创五 24），耶稣再来时，祂会叫我们的身体复活。决定我们永恒归宿的，不是丰厚的财富，而是相信基督的这个抉择。

财富不应增加你的欲望（16-20 节）

看见别人愈来愈富有，添置房子汽车，你不要感到羡慕或"惧怕"。他们死的时候，所有财富都要留下来，这些东西最终也会失去价值。那时，他们无法夸奖自己，也无法听见别人对他们的夸奖。我们死的时候，什么也不能带走（伯一 21；传五 14；提前六 7）。我们若忠心管理神所赐给我们的东西，就会拥有永不朽坏的永恒财宝（太六 19-34）。

第 20 节重复了第 12 节的话，但多了"而不醒悟"几个字。诗人写这篇诗，就是要我们醒悟！我们必须醒悟到，财富不能防止死亡，或决定我们的结局，当我们看见别人在世飞黄腾达时，也绝不要起贪婪之心。只要我们诚实地赚取，有智慧地使用，忠心地投资在讨神所喜悦的事上，拥有财富是没有罪的。

研习题

1. 什么贵重的东西是金钱所买不到的？"万恶之根"是什么？

诗篇50篇

每七年，在住棚节期间，祭司必须向百姓诵读和讲解律法（申三十一 9-18；尼八章）。这篇诗可能是为这个场合写的，强调真正属灵的敬拜，应该会产生言行一致的敬虔生活。亚萨是大卫任命的其中一位敬拜领袖（参诗三十九篇引言；代上十五 17 起，十六 4 起）。第七十三至八十三篇是一组被称为亚萨所写的诗篇，共十一篇。神这位法官在法庭审案（1-6 节），面对两名被告：一个是把敬拜当作仪式的形式主义者（7-15 节），另一个是以敬拜来遮盖其罪的伪君子（16-21 节）。本篇结束时，呼吁所有敬拜者都要忠于神（22-23 节）。

圣洁的审判官（1-6 节）

地上的法官被称为“大人”，但这位法官被称为“大能者”（El）、“神”（Elohim）、“耶和华”（Jehovah）、“至高者”（Elyon，14 节）。祂是审判者（4、6 节）、检察官和陪审员——祂认识每一个受审的人！祂召唤天和地来见证审案的过程（1、4、6 节；参申四 26、32，三十一 28，三十二 1；赛一 2；弥一 2，六 1-2）。法官进入法庭时，每个人都恭敬地站着。但神进入会中，是带着耀眼的荣光（八十 1，九十四 2）和强烈的暴风，正如祂在西乃山上颁布律法时的情景（出十九 18，二十四 17；申四 11-12，三十三 2；来十二 18、29）。当我们忘记神的超越性时，就很容易犯罪。在锡安山上，百姓有约柜与他们同在（“以马内利，神与我们同在”），但他们绝不能忘记西乃山，因神曾在那里显明祂的圣洁和伟大。诗人称赞锡安之美（2 节，四十八 2；哀二 15），但

也提醒我们那“圣洁的荣美”（二十七 4，九十 17，一一〇 3）。

神是审判官（4、6 节，七 11，九 8，十一 4-7，七十五 2，九十六 10、13，九十八 9），而审判是从祂自己的百姓起首（彼前四 17）。他们是“圣民”，就是按照神的圣约，唯一被分别出来归神的民族（5、16 节；出十九 1-9，二十四 4-8；摩二 3）。神的百姓中有人犯罪，祂长久忍耐，对此一直闭口不言（3、21 节）。他们以为祂闭口不言是一种默许（传八 11；赛四十二 14，五十七 11），但现在正是圣洁的神说话的时候。这次“审讯”不是为了判决和定罪人的罪，而是要揭露他们的罪行，给他们机会悔改归神。

无心的敬拜者（7-15 节）

“我的民哪，你们当听我的话”是一句带有威严的话（申四 1，五 6，六 3-4，九 1，二十 3，二十七 9）。神先向那些真正属于祂的人说话，他们只是在敬拜上有口无心。他们的奉献是忠心的，但很形式化。就象以弗所的教会一样，“失去起初的爱心”（启二 4），他们的敬拜只是一种习惯，并非发自内心。表面上，他们照着神的吩咐，献上每天当献的祭（出二十九 38-42），但内在却缺乏爱神的心，也没有与神相交。他们忘记神要他们的祭物之前，先要得到他们的心（赛一 11-15；耶七 21-23；何六 6，八 13；摩五 21-26；弥六 6-8；可十二 28-34）。

神所指定的祭，对以色列民的灵命确实很重要，但除非他们心里有信，并愿意尊崇神，否则这些祭对敬拜者来说，一点好处也没有。敬拜者所献的祭牲，尚未出现在他们眼前，就已经是神的了！世界和其中的一切都是祂的（12 节，二十四 1，八十九 11；徒十七 24-25；林前十 26），我们没有什么可以给神。那个时代，有些异教教导人说神灵是“吃”祭牲的，但这不是希伯来人的信仰（申三十二 37-40）。神向祂的百姓所要的，乃是真心感谢、顺服祂的话、祷告，并且在一切事上愿意尊崇祂（14-15 节）。但神不要仪式主义或形式主义。祂希望我们的敬拜是发自内心的。

伪善的罪人（16-21 节）

这段话的对象是“恶人”，是在立约群体中的以色列人，他们用嘴唇诵读律例，却蓄意违背神的律法。他们触犯了神的律法以后，就到圣所表现得非常虔诚，为了掩饰他们的罪。他们使圣所变成“贼窝”——那是盗贼作恶后躲藏的地方（耶七 11；太二十一 13）。他们不尊重神的话（17 节），不仅赞同别人所犯的罪，也加入他们，乐意犯罪（18-20 节）。“恨恶管教”就是不接受以神的话为准则的生活方式，拒绝过一个负责任的人生。神特别指出偷盗（第八条诫命，出二十 15）、奸淫（第七条诫命，出二十 14）、诡诈的话和毁谤（第九条诫命，出二十 16）。这些不是“旧约的罪”，今天活在新约之下的信徒，也可能会犯同样的罪。

这里再次提到神闭口不言（21 节；参 3 节）。神对罪人是长久忍耐的，但这些恶人却把神的沉默当作是祂的允许（参赛四十二 14，五十七 11，六十四 12，六十五 6；玛二 17，三 14-15）。他们的想法是多么的混淆不清，以致最后以他们自己的形象造了神（21 节）。神在无知罪人的手中！他们忘记神（罗一 22-28），不要祂干预他们的生活方式。他们有一种错觉，以为自己犯罪不会受到惩罚。

真心的敬拜者（22-23 节）

诗人在结尾最后两节，简明扼要地说明神所要的敬拜者具备了哪些特点（约四 23-24）。一个真正的敬拜者，对神有一种适当的敬畏之情，他的敬拜单单为要荣耀神。他顺服神的旨意（“按正路而行”），并能经历到（“得着”）神的救恩。这些特点加上 14 至 15 节所说的——对神的感恩、顺服、祷告、荣耀神的心志——你可以看出怎样的敬拜者才能讨神喜悦。

研习题

1. 本篇形容神为“大能者神耶和华”。这种对神的崇高观念，可以如何把我们的敬拜，提升到一种更高的属灵境界？

诗篇51篇

大卫王的一生行了很多讨神喜悦的事，“除了赫人乌利亚那件事”（王上十五 5）。这是第四首悔罪诗（参六篇），是先知指出大卫的罪后，大卫所作的忏悔祷告（参三十二篇；撒下十一至十二章）。这也是卷二连续十五篇大卫的诗的首篇。大卫在祷告中，有三项主要的祈求。

洁净我（1-7 节）

一个人内心的罪，就好比身上的污垢，所以大卫因所作的事而感到污秽是正常的（利二十 10；民三十五 31-32）。他犯了奸淫和谋杀罪，越过了神的律法所定的界线（“过犯”），没有达到神所给他定的标准（“罪”），随从了自己扭曲、有罪的本性（“罪孽”）。他存心违背神，而律法没有为这种蓄意的罪提供赎罪的方法（利二十 10；民三十五 31-32）。大卫只能凭着神的怜悯、恩典和爱，向祂恳求（1 节；出三十四 6-7；撒下十二 22）。“涂抹”是有关一笔必须偿还的债务（一三〇 3；赛四十三 25），“洁除”是有关触摸不洁之物（利十一 32）或因疾病（利十三 1-3）而被玷污的情况。“洗除”（2、7 节）是指清洗肮脏衣服（赛一 18，六十四 6）。在犹太人当时的社会里，清洗和更换衣服表示人生有一个新开始（创三十五 2，四十一 14，四十五 22；出十九 10、14），而大卫就是得到这样的新开始（撒下十二 20）。

大卫固然是得罪了拔示巴和乌利亚，但他最大的责任乃是要面对那位颁布律法给祂百姓的神（撒下十二 13；出二十 13-14）。敬虔的犹太人认为，基本上所有罪都是在触犯神（创三十九 9）。大卫公开承认自

己的罪，显明神的公义（4 节；约壹一 9-10）。保罗在罗马书三章 4 节引用了本篇第 4 节，作为他说明全世界在神面前都有罪的论证。大卫不单承认自己选择犯罪，也承认自己生来就有罪（5 节；约壹一 8）。他的话不表示婚姻里的性行为是有罪的，或人堕落的天性可以作为违背神的借口，他只是表示自己并没有比国内任何人优越（参创六 5，八 21；耶十七 9；太十五 19；罗一 19 起）。人类有罪性并不表示人乏善可陈（路十一 13），而是他们的"善"没有办法换取进入神家的资格（弗二 8-10；多三 3-7）。

大卫认识并喜爱神话语里头的真理（十九 7-11），但他却刻意欺骗自己（"我可以逃过这次"）和百姓，他也尝试欺骗神。他隐瞒了他的罪几乎有一年之久，但神不会容许祂的儿女成功地犯罪。在这里，大卫求神给他内里有诚实和智慧（6 节）。

"牛膝草"（7 节）是一种茎上有毛的灌木，可以用来蘸液体，祭司就是用牛膝草把血或水洒在那些需要洁净的人身上（利十四 4、6；民十九 6、18；参出十二 22）。今天信徒得洁净，是靠着耶稣在十字架上所成就的工（约壹一 5-10；来十 19-25）。

医治我（8-12 节）

大卫的罪影响到他的全人：眼睛（3 节）、思想（6 节）、耳朵和骨头（8 节；参三十二 3-4，三十五 9-10，三十八 8）、心和灵（10 节）、手（14 节）和嘴唇（13-15 节）。这是犯罪一个很大的代价。大卫知道这一点，所以除了要求洁净以外，同等重要的是，他希望他的全人得医治，以致他能照神的心意服侍祂。他希望有神的喜乐在他里面（参 12 节），希望神以笑脸向着他（十 1，四十四 24，八十八 14，一〇四 29）。"欢喜快乐"在希伯来文是"深深喜乐"的意思。大卫求神在他里面造一颗清洁的心，给他一个坚定不移的灵。第 10 节是本篇的中心句，表达了大卫最关注的事情。大卫知道内在的人——心——既是烦恼的源头，也是喜乐和福气所在之处，但他没有能力改变自己的心。只有神能行奇事（耶二十四 7；结十一 19，三十六 25-27）。

神在撒母耳膏大卫时，把圣灵赐给了他（撒上十六 13），大卫不希望失去圣灵赐福和帮助，如扫罗犯罪后的情形（撒上十六 1、14；参撒下七 15）。今天，圣灵常与我们同在直到永远（约十四 15-18），但神的儿女若使圣灵担忧（弗四 30-32）、欺哄祂（徒五 1-3）、故意违背神而消灭圣灵的工作（帖前五 19），这会使圣灵的工作失去功效。第 12 节"乐意的灵"，是指大卫自己的灵，与第 10 节同。"乐意的灵"是一个没有受到捆绑，有自由顺服圣灵的灵。圣灵借着我们的灵来引导我们（罗八 14-17）。单单认罪和蒙神洁净是不够的，我们必须同时让神更新我们的内心，以致我们可以胜过罪，拒绝试探。神赦免了大卫，但也让他承受犯罪可悲的后果（撒下十二 13-14）。

使用我（13-19 节）

大卫是神的仆人，他希望再次尽他的职分，带领他的百姓。他尤其希望谨慎地预备建造圣殿的工作。很奇妙，被拣选继承大卫王位和负责建造圣殿的，正是拔示巴后来生的孩子所罗门。"只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。"（罗五 20）大卫希望向失丧、流离的人作见证，使他们归顺神（13 节），他也希望歌颂神（14-15 节）。"流人血的罪"是指大卫手上乌利亚的血，是大卫的命令使他丧命的（撒下十一 6 起；参结三 18-21，十八 13；徒二十 26）。

大卫有足够的财富可以向神献上许多祭物，但他知道这些都不能讨神的喜悦（五十 8-15；参撒上十五 22），他知道祭牲的血无法洗净他的罪。大卫并非否定犹太人献祭体制的重要性或功效，他乃是在肯定悔改的心和顺服的灵的重要性（赛五十七 15）。神不接受残缺的祭牲（玛一 6-8），但他却接受一颗破碎的心！

有些研读圣经的人认为 18 至 19 节是后来加上，使这首很个人化的诗篇适用于集体敬拜，但我们没有理由认为这两节不是出自大卫的手笔。身为一国之君，他肯定会以耶路撒冷和国家的福祉为念，而且他知道他的罪已经削弱了以色列在诸国间的地位（撒下十二 14）。大卫当时一定已经开始建造和修葺城墙，否则所罗门不可能在他即位初年

就完成这些工作（王上三1）。大卫犯罪的时候，破坏了很多他所行的善事，但他的一生毕竟作了许多善事，忠心服侍神。

研习题

1. 何以见得所有罪都是攻击神？
2. 若有人以“犯罪是人之常情”作为借口，你的反应是什么？你认为教会是否愈来愈容忍性方面的罪？请解释。
3. 无可指责的生活与福音的功效，你觉得两者有关连吗？若有，是怎样的关连？你是否同意基督徒也应该体验一下放荡的生活，才能更加了解非基督徒？

诗篇52篇

大卫写这篇诗时很忿怒，而他是有道理的(原因参撒上二十一1-9，二十二6-23)。扫罗身边有很多人迎合他反复无常和自大的性情，为的是权力和财富，多益就是其中一人。他代表了所有为了抬举自己，不惜牺牲真理和正义的人。多益是以东人，也就是以扫的后代，雅各的敌人(创二十七至二十八章；来十二16-17)。灵和肉体之间的战争，至今没有停止过。不过，大卫可能也是描写扫罗，诗中那个骄傲、掌握大权的暴君，正是扫罗的写照。在高位上，总会有罪恶的存在，神的子民必须懂得以敬虔的态度来面对这种情况。大卫为我们勾画出三幅不同的景象。

罪人在自夸(1-4节)

"勇士"这个词，等于我们所谓的"大人物"，但带有嘲讽意味。多益和扫罗自以为很威武，但在神的眼中却是微不足道的。大卫在他们的眼中微不足道，对神而言却很重要。大卫倚靠神的慈爱(1、8节)，扫罗和他的手下倚靠自己和他们的资源。他们以剃头刀似的舌头发令，并不计后果地撒谎(参五9，五十五21，五十七4，五十九7，六十四3)。就算说实话时——如多益报告大卫的事——也是心怀不轨，因为他们里面有恶毒的灵。他们的话可以吞灭人(参三十五25)。在二十一世纪的今天，我们也常看到多益和扫罗这类人。

圣徒在嗤笑（5-7 节）

第 5 节是本篇的中心句，指出当大卫想到人心险恶时，他的经历出现了一个转捩点。他有信心有一天神必审判扫罗、多益和所有跟随其恶道的人。要注意几个有力的动词："毁灭你……把你拿去……抽出……将你拔出"（伯十八章有类似的描写）。义人不会经历到这种毁灭，他们只是在观看（九十一 8），神的忿怒令他们生畏（四十 3）。然后，他们会因这些狂傲的在位者败亡受辱而嗤笑（二 4）。神必以当日扫罗和多益对待挪伯诸祭司的方式（撒上二十二 6 起）来对待他们，因为罪人最终会陷在自己为别人所掘的坑中（九 15；箴二十六 24-28，二十九 6）。

信徒在服侍（8-9 节）

这是一个鲜明的对比：恶人有如连根拔起的树，虔诚人却如茂盛的青橄榄树，果实纍纍，非常美丽。扫罗和多益必会灭亡，被神弃绝，但大卫和他的王朝在神的殿中却是稳妥的！很有可能大卫曾经在挪伯的会幕，看到有青橄榄树围绕四周。青橄榄树可以活很多年，而且一直结果子（一 3，九十二 12-15；参耶十七 7-8，三十七 35-36）。显然，大卫是以色列国的祝福，无论生前或死后很久——今天，他也是我们的祝福。他信靠神的慈爱，神没有令他失望，他也没有忘记归荣耀给神。"仰望你的名"（9 节）这句话，是指我们的盼望和倚靠，在于神伟大圣名所显明的属性。本篇以大卫的许愿作结，他答应神在国位稳固后，立刻在会众面前称谢祂。我们应该把神赐给我们个人的胜利，公开地宣布出来，好使神的子民得到鼓励。在这期间，虽然罪恶似乎得胜，但我们必须继续顺服和服侍神，不要灰心。最终胜利是属于神的子民。

诗篇53篇

本篇与第十四篇相同，除了少许更改，以及在第5节加上最后两句。一位圣所的乐官把原诗稍作修改，以应新场合之需，也许是希西家王时代亚述军的战败（5节；赛三十七章）。改编旧有的诗歌，以歌颂与神同行的新经历，这是一件美好的事。这篇诗篇最主要的不同，是改称神为以罗欣，而不是立约的神耶和华。至于揭发和驳斥那些拒绝神的人的愚昧和不信，这部分是一样的。亚述人的夸耀是一个很好的例子。

第5节下形容神大得胜利后，败军尸横遍野。古代近东，尸体没有被埋葬是极大的耻辱，即使是死刑犯，照理也会有象样的埋葬（申二十一23；参王下二十三14；结六5）。神厌恶亚述人的狂傲，所以使他们公然蒙羞。将来祂也要这样对待地上那些敌挡祂的众军（启十九11-21）。

研习题（诗篇 52、53 篇）

1. 诗篇五十二篇里的“勇士”可能相当于我们所谓的“大人物”。但那些自称为“大人物”的人，落在神的手中将会怎样？这些大人物可能会欺负义人，但最终的胜利属于谁？
2. 神的百姓受苦的时候，神如何保守他们？

诗篇54篇

西弗人住在希伯仑东南约二十四公里以外（背景参撒上二十三 13-24）。他们两次向扫罗出卖大卫（参撒上二十六 1），而大卫两次都蒙神拯救。本篇显示出大卫向神求救时，所经历的三个阶段。

起点——仇敌的危险（1-3 节）

大卫的性命危在旦夕（3 节；参撒上二十三 15），他求神拯救，为他伸冤（撒上二十四 15）。大卫是名正言顺的以色列王，国家和王朝的未来都系于他一人。其中包括应许中的弥赛亚，祂将出自大卫的家族（撒下七章）。"以你的名"，意思是"按照你的性情"，特别是神的大能（1 节）和诚实（5 节）。大卫答应在大胜利后赞美神的名（6 节）。在这首简短的诗篇里，他以三个不同的名字称呼神：以罗欣（1、2、3、4 节）、主（Adonai，4 节）和耶和华（6 节）。"求你听我的祷告"（2 节）是大卫最喜欢使用的方式（四 1，三十九 12，一四三 1）。

"外人"（3 节）不代表他的仇敌是外邦人，因为西弗人属于犹大支派，与大卫同支派。约伯记十九章 13 节以此字来形容约伯的家人和朋友；大卫在诗篇六十九篇里也使用此字表达同样意思。它可以指任何背叛者，西弗人向他们的王大卫所作的，显然是一种背叛的行为。他们为什么要这样做？因为他们藐视神，藐视祂在以色列民身上的旨意。跟大卫不同（十六 8），他们眼中没有神（参十 4-5，三十六 1，八十六 14）。

转捩点——对神的信心（4 节）

这是本篇的中心句，记录了大卫这次经历的转捩点。“帮助”原文与撒母耳记上七章 12 节里的“以便以谢”相关。“神是帮助我的”，这是大卫在祷告中经常说的一句话(十 14，三十 10，三十三 20，七十九 9，八十六 17，一一五 9-11)。值得注意的是，约拿单就是在那段时间找大卫的，神差他安慰鼓励祂的仆人(撒上二十三 16-18)。神并非每次都差派天使来安慰鼓励我们，有时他会使用其他信徒来帮助我们(参徒九 26-28，十一 19-26)。每个基督徒都应当作巴拿巴 ——“劝慰子”。

终点——给神的赞美（5-7 节）

大卫有两次机会杀扫罗，但他禁止自己这样做，因为他知道终有一天，神会对付这个反叛的王(参撒上二十六 8-11)。“祂要报应我仇敌所行的恶”(5 节；参七 15-16，三十五 7-8；箴二十六 27，二十八 10，二十九 6)。虽然大卫不在圣所里，但他高声赞美神，他的话就象献给神的甘心祭(来十三 15)。在 1 至 6 节中，大卫直接向神说话，但在第 7 节，他向身边的人说话，见证神所赐的福气。他的话表现出他的信心，因为他以一种已得救的心情，平静地面对敌人(二十二 17，五十九 10，九十二 11，一一八 7)。大卫登上王位前，还会经历更多苦难和险境，但他有信心神会保守他——而祂确实是这样！

研习题

1. 回想一下，生命中哪段日子，你从险境进入对神的信心，以致对神发出赞美？若有信徒受到接二连三的攻击，你会给对方什么建议？

诗篇55篇

这篇诗很有可能写于押沙龙叛变的初期（撒下十五至十七章），那时大卫还留在耶路撒冷（9-11 节），叛变的声势愈来愈大。若是如此，12 至 14 节和 20 至 21 节里的“朋友”，一定是大卫的谋士——归附了押沙龙的亚希多弗。许多释经家都认为大卫在逃离耶路撒冷以前（撒下十五 31），他和官员对于亚希多弗的变节都一无所知，但这一点圣经没有清楚记载。大卫是一个观察力很强的人，不大可能完全不知道贴身参谋叛变。如果这篇诗是大卫还在耶路撒冷时的祷告，那么，他在撒母耳记下十五章 31 节的祷告，只是重复了本篇 9 节。此诗提出面对人生苦境和争战四种可行的方式。

我们可以向内看自己的感觉（1-5 节）

大卫一开始就恳求神不要转脸不理会他的祷告。“不要隐藏不听我的恳求！”（参十 1，十三 1，二十七 9，四十四 24，六十九 17，一四三 7）大卫知道自己身为父亲的疏忽，造成押沙龙对他、对神和对国家的背叛。他也知道这次叛变是因他犯了奸淫和谋杀乌利亚的罪，先知拿单所预言的惩罚之一（撒下十二 9-12）。大卫在城中所闻所见，使他大大不安（2、17 节），他也知道自己的性命有危险。反对势力给他的祸害，有如军兵向敌人抛掷石头或滚落石头（3 节）。但大卫所关切的，是百姓的安危，以及神应许他家族的未来（撒下七章）。他觉得四面楚歌，没有希望。注意自己的感觉，表达心中的恐惧，是很正常的，但不是解决问题的方法。

我们可以向前看安全的避难所（6-8 节）

我们发现自己身处困境时，第一个念头就是："我如何脱离这种情况？"但一个认真的信徒必须问："我如何利用这种情况？"大卫在旷野躲避扫罗的那段日子，学会了一些战略性的功课，但在后来几年中，他有更重要的功课必须学习。人心总是向往一个安全和平静的避难所，远离人生的问题和重担。以利亚逃离他服侍的岗位，躲在山洞里（王上十九章）。耶利米渴望有一个安静的住宿之处，让他可以离开身边的恶人（耶九 2-6），但当他有机会离开犹大时，他却象一位真牧人，留下来与百姓在一起（耶四十 1-6）。鸽子能飞很远的距离，它们在岩石高处寻找安身之处（耶四十八 28）。但我们不需要鸽子般的翅膀以飞离暴风雨。我们需要的，乃是鹰一般的翅膀，使我们可以飞越暴风雨（赛四十 30-31）。大卫不止一次求神"隐藏他"，神都应允他的祷告（十七 8，二十七 5，六十四 2）。大卫后来逃离耶路撒冷（撒下十五 14 起），住在玛哈念约旦河对面的旷野里。

我们可以环顾四周的环境（9-15、20-21 节）

大卫并非逃避现实，他知道四周所发生的事，也以一贯大将之风指挥下属的行动。但他也祈求神混乱押沙龙的行列（9 节；撒下十五 31），事情果然这样发生。神使用户筛游说押沙龙，使他拒绝亚希多弗的计谋（撒下十六 15 至十七 31）。

大卫还在耶路撒冷时，看见人因立场不同而发生强暴争竞的事，也看见有许多人随从了押沙龙（撒下十五 10-14）。第 10 节的"他们"是一种拟人法，指强暴争竞的事；"他们"与罪孽和奸恶在城墙上绕行。在反叛者中，大卫特别指出一个很伤他心的人，就是"原与我平等"的亚希多弗。身为大卫的谋士，亚希多弗在阶级和权力上，都不能与君王平等，但他却非常接近大卫。他们曾经一起敬拜神，但如今亚希多弗居然劝谏大卫的儿子背叛他的父亲！在 20 至 21 节，大卫再次提到亚希多弗，提到他违背了他与大卫之间友谊的约定，提到他诡诈、圆滑的话（参五 9，七 4，十二 2，二十八 3，四十一 9；箴五 3）。但神使

用户筛否决亚希多弗的计划，以致押沙龙被打败，大卫不至受害（撒下十七章）。第 15 节的图画让我们想起可拉、大坍、亚比兰，他们因反叛摩西而受到神的审判（民十六 28-33）。大卫是神所膏立的王，神保护了他。

我们可以仰望、信靠神（16-19、22-23 节）

想有快速的逃避方法，这是人之常情，了解自己的感觉和环境也很重要。然而，更重要的是仰望神，祈求祂的帮助。大卫无法象以前一样带军作战，但他能祈求神打败叛军，而神也应允了他的祷告。大卫说“耶和华必拯救我”时，用的是神立约的名字（16 节）。犹太人有固定祷告的时间（但六 10；徒三 1），但“晚上、早晨、晌午”（17 节）是指大卫一整天都在祷告！毫无疑问，他深夜也在祷告（10 节）。大卫深信神会垂听、拯救他，因为祂坐在天上的宝座上，掌管一切。大卫的王位有危险，但神的王位是稳固的（九 7-8，二十九 10，七十四 12）。

大卫在那几年艰难的受训期中，经历了许多变动，但这些变动也让他学会信靠那位永不改变的神（玛三 6；雅一 17）。押沙龙和他的朋友一向过着奢侈和安逸的生活，没有面对过环境改变所带来的挑战，因此对神并没有信心或敬畏的心。一个顺利的人生是一个简单的人生，直到你处于暴风之中，才会发现自己是多么没有准备。人生对我们的影响，在于我们面对人生的态度。

第 22 节的“你”是指谁？是谁在讲话？是神借着拿单或其他先知对大卫说这话，然后大卫再告诉诗篇的读者吗？我想是这样。彼得前书五章 7 节复述了这个应许。“重担”原文的意思是“他所给你的”，提醒我们即使是人生的重担，也是来自神慈爱的心和手（三十三 11；罗八 28）。当大卫生活愉快的时候，这是神的恩赐（十六 5-6）；当他经历痛苦悲伤的时候，神仍然掌管着一切。

大卫在本篇结尾向神说话，肯定自己的信心（七 1，十 1），深信神会审判他的仇敌。他是否预料到亚希多弗会自杀呢（撒下十七 23）？

我们必须记得，我们的主耶稣基督也曾被人出卖（卖主的人也是自缢而死，太二十七 1-10），祂也渡过汲沦溪（撒下十五 23；约十八 1），在橄榄山上流过泪（撒下十五 30；路二十二 39-44；来五 7）。虽然祂曾被自己的百姓拒绝，但今天祂坐在天上的宝座上，有一天必要回到耶路撒冷，建立祂的国度（亚十四 4 起）。

研习题

1. 这篇诗大概在大卫生平哪一段时期写成？在四面楚歌之下，大卫往哪里求救？为什么向上看远胜于环顾四周的祸患？

诗篇56篇

大卫在一个绝望和怀疑的时刻，离开犹大逃亡到迦特——当日被大卫所杀的巨人歌利亚，就是出自这个非利士的城市（撒上十七章）。大卫独自一人，并没有得到很好的待遇（他第二次到迦特是带着随从，当地人也接纳他们，参撒上二十七至三十章）。这篇诗篇显示他的生命遇到很大危险，历史告诉我们，他为了逃离那地而必须假装疯癫（撒上二十一10至二十二1）。第四十三篇也是基于这次迦特的遭遇而写的。题字里的音乐指示有不同的翻译："远方无声鸽"、"外人中的无声鸽"、"远方橡树（笃耨香树）上的鸽子"。有些人从这段题字联想到诗篇五十五篇6至8节，认为大卫有如那只鸽子（纯良），远离家乡时，默然忍受着别人的攻击。大卫在危险和恐惧当中（3、4、11节）向神恳求三件事，神都应允了。

救我脱离死亡（1-4节）

非利士人还记得以色列人曾歌颂大卫，认为他是一位伟大的军事领袖，所以他们"终日"骚扰他。他们仿佛饥饿的野兽般追捕着他，所以大卫呼求神怜悯他（参五十一1，五十七1）。根据撒母耳记上的记载，大卫没有受到任何肉身的攻击，但他听到许多毁谤的话，也有生命的危险。大卫向神呼求的时候，同时显出恐惧和信心（太八26，十四30；可五6）。3至4节是重迭句，在10至11节又重复了一次，大卫坚信唯有神能赐他力量来赞美和信靠祂。"可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。"（罗十17）信心和赞美是不能"制造"的，两

者都是神的恩赐。"血气之辈"就是"只不过是人，有血气的人"，诗篇一一八篇 6 节和希伯来书十三章 6 节都引用了这一句。圣经对堕落的人性，是有负面的评语（约六 63；罗七 18；腓三 3）。

救我免于跌倒（5-11 节）

大卫在迦特必须步步为营，不只要当心所作的，也要当心所说的，因为他是嫌疑人物，所以常被监视。他是众矢之的，只有神才能保护他。大卫选择迦特，因为他认为扫罗绝不会想到他在那里。然而，当他作这决定时，他是凭眼见而不是凭信心行事。信心是行事不靠计谋。大卫祈求神审判以色列的敌人。

在 8 至 9 节，大卫求神记念他在流亡时所受的苦，希望凭着这些苦难，神应允他的祷告，打败敌人。如此可以叫大卫确知神是支持他的（罗八 31-39）。大卫的几次流离，神都知道、记数着（一二一 8），祂也保存他的眼泪（参王下二十 1-6）。神把他的眼泪记在祂的册子上（8 节），或装在祂的皮袋里。（考古学家曾发掘出一些小小的"泪瓶"，是哀悼者把他们的眼泪装在里头，然后存放在坟地里。）这只是说明我们的感受和痛苦神都知道，神都准确地记录下来（六十九 28，八十七 6，一三〇 3，一三九 16；出三十二 32；尼十三 14；结十三 9；但七 10；玛三 16；启二十 12，二十一 27）。大卫在 10 至 11 节重复之前的重迭句，但这次称神为耶和华。

救我，好使我能赞美你（12-13 节）

大卫最大的心愿就是荣耀神，这就是他写此诗的原因。他曾许愿要服侍神，并定意要还愿。他也许过愿，要在流离的日子结束后，向神献上感谢祭。感谢祭的祭物，有部分是由献祭者保留，与家人和朋友一同在餐食中享用，大卫期待着这种福气。

我们在第 13 节看到神应允了大卫的祷告。祂救他脱离死亡；祂使他不至跌倒；祂使他敬虔度日、赞美神。耶稣在约翰福音八章 12 节引用了"生命的光"这几个字。今天，我们跟从主耶稣，就会享受到丰盛

的人生，主同在的荣光。我们就是行在光中了。

研习题

1. 大卫许愿要献祭给神，服侍祂。你认为向神许愿是明智之举吗？不是的话，原因是什么？若是，哪些许愿是适当的？

诗篇57篇

大卫在迦特脱险后（记载于第五十六篇），逃到亚杜兰洞去避难（撒上二十二 1 起），后来又到了隐基底的山洞（撒上二十四章；参诗一四二篇）。身在洞中而活在神的旨意里，总好过身在皇宫却活在神的旨意外。除了本篇以外，第五十八、五十九和七十五篇也是用"休要毁坏"这个曲调。我们可以把这篇诗看作是大卫这位逃亡者一天之内的生活，第 4 节提到他躺卧着，第 8 节提到他醒来迎接黎明。神安静他的心，让他得到所需的睡眠（参四 8，五 3）。请注意*怜悯*和*投靠*（1 节）、*发出*（3 节）、*坚定*（7 节）、*醒起*（8 节），还有第 5 和第 11 节的重迭句。借着这次困境，大卫让我们看见信徒每天所应有的责任（和权利）。

每天都是祷告的日子（1-5 节）

本篇与第五十六篇 1 节相同，大卫开始就呼求怜悯，因为凭着神的恩典，他才能度过试炼。他的敬拜和祷告把山洞变成至圣所，他可以藏身在约柜施恩座前基路伯的翅膀下（出二十五 17-20，请注意"遮掩"这个动词）。这个意象经常出现在圣经里，但千万不要把它与诗篇九十一篇 4 节、申命记三十二章 11 节、马太福音二十三章 37 节、路加福音十三章 34 节里禽鸟的翅膀混为一谈（参十七 8，三十六 7-8，六十一 4；得二 12）。大卫希望有翅膀象鸽子，可以远走高飞（五十五 6），但其实他所需要的，是"至高者隐密处"里基路伯的翅膀，在那里他能安然躲藏（来十 19-25）。大卫过去曾多次投靠神，他知道神是信实的。"灾害"原文意思是"一个能吞没我的狂潮巨浪"。

扫罗和他的手下如饥饿的野兽追踪着猎物（3-4 节；参七 2，十 9，十七 12，五十七 4；但六章；彼前五 8），但神必以祂的慈爱和信实保护大卫。大卫在洞中躺下睡觉时，扫罗的人可能会发现他。但大卫的神是“至高的神”（七 17，五十七 2，七十八 56）和“天地的主”（创十四 19），祂要在大卫身上成就祂伟大的旨意（一三八 8）。大卫在晚祷中献上一首赞美诗（5 节），然后躺下睡觉。大卫不单在睡前祷告（太多人都是这样做），他乃是全天祷告。不过，在一天结束的时候，他以一段特别的时间来敬拜神，向祂表示委身。

每天都是赞美的日子（6-11 节）

1 至 5 节的次序是祈祷（1 节）、见证（2-3 节）、描写敌人（4 节），然后是重迭句；但这部分的次序却是敌人（6 节）、见证神（7-8 节）、赞美（9-11 节），而以赞美为主。在这里，大卫把敌人比作为猎物挖坑和设下网罗的猎人，这是圣经里诗中常出现的意象（七 15，九 15 起，三十五 7）。不过，大卫信靠神，也有充分的理由歌颂神。一颗坚定的心，是专注于神的应许，不在怀疑和信心之间摇晃的心（五十一 10，一〇八 1，一一二 7，一一九 5）。此字也用来形容固定的天体（八 3，七十四 16）。7 至 11 节也出现在第一〇八篇 1 至 5 节。大卫全天都赞美神，但他在一天之始，献上特别的赞美，甚至准备好要迎接日出。与其说是清晨把他唤醒，不如说是他唤醒了清晨（参三十 5；哀三 22-23）。

大卫希望靠神所得的胜利，能在其他国家面前成为一个见证，因为身为君王，他知道神要以色列作外邦人的光。他所写的诗篇都向我们见证了神为他所作的大事。第 3 节，神从天上*赐下*祂的慈爱和诚实；而第 10 节，祂的慈爱和诚实*上达*穹苍！绰绰有余，足以供应所有人！

每天都是尊荣神的日子（5、11 节）

大卫在重迭句中恳求神彰显祂的伟大，使人不得不说：“这是耶和华所作的，在我们眼中看为希奇。”（一一八 23）在另一篇写于迦特的

诗里，大卫呼吁百姓同来高举神（三十四 3；参十八 46，二十一 13，三十 1，三十五 27，四十 16，九十九 5、9，一〇七 32，一四五 1，一〇八 5；太五 16）。我们若时常祷告、信靠和赞美神，自然就能够在一切说话、行为和苦难中，高举祂的名。神的话吩咐我们，在一切事上都要荣耀神（林前十 31）。如果"一切"也包括藏在洞里的情况，那么，愿神被显为大！祷告、赞美和愿神为大的心志——这几个要素可以把任何一个山洞转变成至圣所，使神得着荣耀。

诗篇58篇

在大卫流亡年间，扫罗违背神的律法和反对神所膏的王，以致国家在他的带领之下，政治和属灵方面都走向灭亡。扫罗身边有一群阿谀奉承、满足他的自我和愚昧念头的人（撒上二十二6起），而他也为这些自私自利，不以国家为念的小人安排要职。这些人只希望在国家瓦解之前，尽量从中取利。他们一直以不法的手段对付大卫，而许多属于大卫的人，很可能也因跟从他而失去一切（撒上二十二1-2）。大卫应该是在他流亡的后期，或在希伯仑作王的初期，感于他岳父所留下的混乱局面而写下这篇诗（参第八十二篇，那是亚萨写的诗篇，与本篇类似）。先知也常斥责以色列领袖无法无天的行为（赛一23-28，五22-25，十1-4；摩五7-13；弥三1-4、9-12，七1-6）。今天，各国、组织，甚至教会，肯定也要严肃地正视这种领导阶层的危机。这是一首咒诅诗。

控告——不法之徒横行无忌（1-5节）

大卫质问那些不法的领袖：他们的话是否公平，他们的判决是否公允，他们的沉默是否诚实。他们到底是持守律法、维护公义，还是扭曲律法、使恶人得好处？答案大卫都知道，我们也知道。该说话的时候，他们却闭口不言，一旦说话，却又漠视神的律法。问题出在哪里？他们的心是邪恶的，因为跟所有人一样，他们生来就有罪（五十一5；创八21）。然而，他们不要神帮助他们管理那有罪的本性，只顺从邪恶的本能行事。因为每个人都是罪人，所以神才设立政府和法律；

没有法律，社会就会乱成一团。恶言发自我们的心，恶行出于我们的手。

这些不义的审判官都是撒谎者。他们的话不是医人的良药（箴十二18，十五4），而是毒害社会的毒气。大卫把他们比作蛇（4-5节）和狮子（6节），两者都象征魔鬼（创三章；林后十一3；彼前五8）。就象一条眼镜蛇，得到好处时才会听从行法术的人，但其实他们有自己的想法。（蛇没有外耳或耳膜，但头上有一些可以感应声音震动的小骨头。眼镜蛇对行法术者有反应，是因他的动作，而不是他所吹奏的曲调。）

定罪——不法之徒受到制裁（6-8节）

看见无辜的人因不义的审判官而受苦，大卫感到忿怒是对的。每当有无辜者受害或无助者被利用时，表现出义怒是应当的。大卫并没有作出他所说的任何一件事，他只是求神行事。他知道报应在神（申三十二35；来十30；罗十二19）。狮子若失去牙齿，其攻击能力是非常有限的；水被吸进地底就没有毁灭的力量（撒下十四14）；箭没有箭头是无法刺人的。蜗牛实际上不会在石头上爬行时“消化过去”，但它所留下来的黏液使人有这种感觉。一个生下来就死去的孩子是完全不会动的。大卫的意思就是：“愿这些不义的领袖全部消失！”

伸冤——公义得到称赞（9-11节）

大卫加上第六个意象，以形容这些人最终的审判。这审判倏然而至，毫无警告。一个饥饿的旅客，可以在旷野里用荆棘起火煮食，但因燃料烧得很快，或一阵旋风把燃料、火和锅子都吹散，突然间，火就熄灭了。以现代人一般的说法，就是这些不敬虔的领袖不过是“昙花一现”。审判的一天最终会来临，他们是逃脱不了的（一一八12；撒下二十三6）。

大卫所描写的第二个景象是战场，显得更加鲜明（10节）。当得胜的士兵在战场上绕行拾取战利品时，他们的脚沾了敌人的血。在奶和油中行走，代表富贵（伯二十九6）；在血中行走，代表胜利（参六十八

23；赛六十三 1-6；启十四 17-20）。义人为此事欢喜，有如战俘因获释而欢喜，或受压迫的人民因脱离暴君的压迫而欢喜，他们并没有犯罪。毕竟，连天上也会因巴比伦的倾覆而欢喜（启十八 20 至十九 6）。神替祂自己、祂的律法、祂的百姓伸冤，祂的作为是公正的。祂的审判是有功效的，以致外人必说："在地上果有施行判断的神。"（11 节）

研习题（诗篇 57、58 篇）

1. 大卫逃亡的时候在山洞里祷告和赞美。祷告与赞美如何把你在最阴暗的日子转为荣耀的日子？
2. 大卫在诗篇五十八篇里，控告那些不法的领袖。领袖的私人生活与他的领导能力有什么关系？

诗篇59篇

扫罗王惧怕和憎恨大卫到了一个难以抑制的地步，终于下令要杀他的女婿。他曾两次想亲自下手（撒上十九 1-10），又密谋在大卫家的床上杀害他（撒上十九 11-18），但大卫的妻子让他从窗户逃走（参徒九 23-25）。在行动之前，扫罗先派人窥探大卫的行踪（6、14 节），所以大卫写了这篇诗，求神给他帮助。本篇的焦点在于神——拯救者（1-9 节）和审判官（10-17 节）。请注意大卫在第 9 和 17 节重复"信仰宣言"。大卫等候、观看神的作为，然后歌颂神的慈爱。

神是拯救者（1-9 节）

神的子民每次遇险和受试炼时，都可以向神祈求，因为*祂听我们的祷告*（1-2 节）。"把我安置在高处"就是保护我的意思，因为大卫以神作为他的山寨和高台（十八 2，二十 1，四十六 7、11，九十一 14）。不过，大卫没有以祷告取代行动，因为"信心没有行为是死的"（雅二 26）。米甲的警告和即时行动救了大卫的性命，她把"神像"放在床上，使她的丈夫有更多时间逃到拉玛找撒母耳。但应允祷告和统筹这次逃亡的是神。神*明白我们的心思意念*（3-4 节），祂知道扫罗的人控告大卫的话是不实的，大卫是无辜的（七 1-5；参撒上二十 1，二十四 11）。大卫并不是一个叛徒，但扫罗需要追捕他的借口。大卫屡次求神兴起，仿佛神都在睡觉似的（4-5 节；参七 6，四十四 23）。我们遭遇极大危险时，有时会觉得神必须立刻就帮助我们，而且行动要迅速！

神看见、听见我们的仇敌（5-7 节），祂知道他们所说所作的一切。大卫称神为耶和华（立约的神）、万军之神、以色列的神。大卫是以色列被膏的王，是神与百姓所立的约之子，他绝对有权利寻求神的帮助。耶和华是万军的神，能打败任何敌挡祂旨意的人。既然眼前的问题是扫罗和他的手下，那么，大卫所说的“万邦”（5、8 节）是指谁呢？以色列四周的诸国，对他们的世仇一直都是虎视眈眈的，而扫罗的失政使他们更容易下手。扫罗一心要除掉大卫，以致荒废了君王的职分，大大削弱了国力。大卫是神所膏立的王，扫罗对他的攻击，正合外邦国家的心意。大卫跟扫罗不同，他了解以色列在列国之间独特的地位，想致力保护这个地位（创十二 1-3；民二十三 9，二十四 8-9）。

大卫非常生动地刻画出扫罗手下的行为（6-7、12-15 节），显出他多么鄙视他们。他们不过是绕行、叫号的狗，口中喷吐恶言，在城里垃圾堆中翻找食物。犹太人一般把外邦人称为狗！最后，作为我们的拯救者，神为我们辩护（8-9 节）。“狗”绕行、叫号，但神却在嗤笑（参二 4，三十七 13）。有人正在窥探大卫，但大卫却“仰望”神的作为（9、17 节；参一二一 3-5、7-8）。神是他的力量和避难所（四十六 1），他没有理由感到害怕。

神是审判者（10-17 节）

神不仅保守大卫，也会对付大卫的敌人。如果你觉得大卫的要求似乎很残忍，不合乎基督的精神，那么不要忘记，以色列的未来、大卫这个被拣选的家族的未来，正危在旦夕。这并非大卫个人的争战，所以他为自己与敌人作战祈求神（罗十二 17-21）。

当我们面对敌人和作战时，*神总是走在我们前面*（10 节）。神的慈爱就在大卫前面，为他预备胜利的道路，正如当初大卫杀死巨人歌利亚。同样，神也为*我们作战*（11-13 节上），分散敌人，叫他们四散而无法继续攻击。神是我们的盾牌，无论什么战争，都能保护我们（三 3，十八 2；创十五 1；申三十三 29）。但在此，我们必须懂得区分。大卫愿意神打击外邦国家，彰显祂的大能（13 节），因为在那些不认识

神的人面前，神的胜利是一个见证。然而，他求神不要以迅速的审判方式，击杀扫罗和他的手下，而是让他们自己的罪来逐步对付、消灭他们。对于以色列民来说，这是一个强烈的见证和警告，不然，他们就无法学到这个功课。神的胜利*使祂伟大的名得荣耀*（13节下），祂的名被显为大，直到地极（出九16；申二十八9-10；书四23-24；撒上十七46；王上八42-43）。最后，*神赐给我们一首歌*（16-17节），*即使尚未得胜*，我们仍然可以歌颂祂的属性和作为！夜间的险境总是不好受，但我们有祂"早晨的慈爱"（16节），因为祂的慈爱和怜悯"每早晨都是新的"（哀三22-23）。

诗篇60篇

根据题字，本篇是关于撒母耳记下八章1至14节、十章6至18节、历代志上十八章1至13节和十九章6至19节记载的事情。大卫正节节胜利，扬名于当时（撒下八13）。当他在北面与亚兰人（叙利亚人）交战时，以东人从南面攻打以色列，造成严重的破坏。后来，大卫派约押带领部分军队南下（代上十八12），约押和亚比筛就在死海南面的盐谷打败了以东。大卫应该是在听见以东入侵的坏消息后不久写下这篇诗，但此诗表现出一种信靠的态度，很有把握神会使以色列得胜，而神也的确这样做。音乐指示是“为证的百合花”（参四十五，六十九，八十篇）。

丢弃——困苦的百姓（1-5节）

复数的代词显示，大卫代表那些感到被神遗弃的以色列人向神说话。以东最初的胜利对以色列的打击，有如大水冲破有裂口的堤坝（1节；撒下五20），或如地震摇动整个国家（2节）。百姓仿佛醉酒的人，神智不清地东倒西歪（3节，七十五8；赛五十一17、22）。大卫认为以色列的战败，表示神拒绝祂的百姓（四十四9-16，八十九38-45）。但他是个有信心的人，他没有放弃，而是扬起神的旌旗，把百姓召聚到神面前（4节，二十5）。大卫知道以色列是神自己的百姓，他们敬畏神，也是神所亲爱的（“大卫”的意思就是“所爱的”），神曾与他们立约，应许帮助他们战胜敌人（撒下七9-11）。在大卫心里，信心战胜了恐惧。

鼓励——得胜的信息（6-8 节）

我们不知道大卫如何从神得到这段话，但他立刻就相信，并且把话传给百姓。这段话形容耶和华是战士，打败了迦南地诸国，把地分给百姓（6-7 节；参出十五 3、13-18；书十八 10）。示剑位于约旦河以西，是以法莲的一个主要城市，与约旦河东岸的疏割相对；而基列和玛拿西（半个支派）则位于约旦河的东边。先祖雅各曾在疏割和示剑住过（创三十三 17-18）。以法莲是个很强大的支派，被召出来保卫以色列（“护卫我头的”）。犹大被拣选为王室的支派，带着权杖（创四十九 10）。神把地赐给百姓，不是叫他们把地被敌人夺去！神以鄙视的语气向攻击以色列的敌人说话，因为以东和摩押都是以狂傲着称的（赛十六 6-14；俄；参出十五 14-15；民二十 14-21）。在神的眼中，摩押不过像一个清洗脏脚的盆子，而以东就象一个清洗脏鞋子的仆人！（大卫与摩押人的关系，参得四 13-22。）至于以色列长期的敌人非利士人，神要因战胜他们而“欢呼”（8 节）。大卫以信心支取这些应许，派出部分军队，由约押和亚比筛带领南下，与以东作战。后来大卫也加入这场战争，得到大胜利。两面作战并不容易，但神却让他们得胜。

帮助——可靠的神（9-12 节）

大卫迫切地祈求神按照祂的话，使祂所亲爱的百姓战胜敌人，而神应允了。大卫清楚地表示他不要看过去的败仗（9-10 节）。他是那种向前看并信靠神的领袖。“坚固城”可能是以东的首都彼特拉（或称西拉）。大卫不认为一次的挫败，代表全盘失败。他因多次的胜利而扬名当时，也许他需要这次挫败使他更谦卑，更亲近神。大卫并不倚靠自己、能干的官员，或英勇的军兵（11 节）。他完全信靠神，神看重他的信心。仇敌即将全军覆没——被践踏在地——以色列必会得胜。以色列在“神真理的旌旗”下重整旗鼓（4 节），神就使他们得胜（约五 4）。“他必得以东为基业，又得仇敌之地西珥〔以东〕为产业；以色列必行事勇敢。”（民二十四 18）

研习题（诗篇59、60篇）

1. 信徒信靠神就可以脱离恶人的手吗？如果可以，你又如何解释为何每年都有成千上万的信徒死于恶人手中？他们的死有什么意义？
2. 为什么信徒不可能长久生活在失败中？我们可以怎样在生活中应用诗篇六十篇12节？

诗篇61篇

这篇诗是大卫在危难当中写的。他多次遭遇危险，但从内容看来，最有可能是在押沙龙叛变的时期（撒下十五至十八章）。大卫在祷告中提到他的敌人（3 节）、性命的安全（6 节）和王位的保障（7 节）。本篇以大卫不安的呼求开头，却以他向神的歌颂结尾。

“求你听我”——向神的呼求（1-4 节）

大卫的呼求是紧急的，因为他无法承受所发生的事，他在压力下心里发昏（参诗一四二篇）。他肯定不是处于“地极”，但这是他的感觉，因为他远离了家，远离了神的圣所。他是形容一种“属灵的地理”，他需要在这次遭遇中知道神的同在。把神比作“盘石”，在大卫的作品中是常见的（十八 2、31、46，六十二 2、6、7）。大卫无法靠自己“爬”上更高的地方；他需要神帮助他、支撑他（参六十二 2、6、7）。我们永远不会离开太远——或者象约拿的情况，掉到太深（拿二章）—— 而无法向神祷告。大卫在回顾他一生时得到安慰，因他想到神从来没有在任何危难中失信过（3 节），祂如今也不会失信于他。对大卫而言，神的家就是会幕，是祂荣耀所在之处。大卫渴望回到耶路撒冷敬拜神（4 节）。“翅膀”大概是指在至圣所里，施恩座上遮盖着约柜的基路伯（三十六 7-8，五十七 1，六十三 2、7）。大卫不是祭司，所以不能进入至圣所，但他可以住在神里面，以祂为避难所（四十六 1，九十 1）。神的“翅膀”就在大卫所在之处保护他，所以他不需要有自己的“翅膀”远走高飞（五十五 6-8）。第 4 节的“永远”是“终身”的意思（撒上一

22）。

“你听了我”——对神的信心（5-8 节）

大卫作王后，向神和百姓许了一些愿，他愿意遵守他的诺言。他在旷野流亡期间，虽然躲避着扫罗，但他仍然顺服神（十八 19-27），定意要牧养这个国家。既然那些年来，神一直都看顾大卫，把王位赐给他，如今又怎会让他恶毒的儿子取代他呢？他的王位是神所给他的产业（十六 5-6），正如以色列地是神百姓的产业（三十七 9、11、22、29、34）。

他在 6 至 7 节的祈求，涉及神与大卫之间的恩约（撒下七章）。神应许赐大卫永远的宝座和永远的王朝（八十九 36），这应许后来实现在耶稣基督身上（路一 30-37；徒二 22-36）。大卫所关心的，不是自己或家族的名声，而是以色列的将来，和神伟大的救赎计划。当时他自己的王位正危在旦夕，但他深信神会守约。“他必永远坐在神面前”（7 节）的意思是“愿大卫王寿满天年”，一生有神慈爱和诚实的保护；但对于今天的信徒来说，意思是“愿耶稣基督永远为王！”荣耀的宝座是稳固的，因为神已使祂的王坚立在锡安圣山上（二 6）！因此，让我们学习大卫的榜样：信靠神、向祂祈求、“天天”顺服祂、歌颂祂。

研习题

1. 大卫祷告说：“求你听我的呼求。”你有什么紧急的祈求希望神垂听呢？
2. 大卫渴望有神的同在。你的生活应该如何反映出神一直与你同在这个真理？

诗篇62篇

本篇可能出自押沙龙意图篡位（3-4节），大卫信心受考验的时期，但也有可能是大卫在希伯仑作王时所写（撒下一至四章）。那几年很不容易，因为扫罗的军队想维护他的王朝和推翻神所膏的王。（耶杜顿：参诗篇三十九篇，请注意两篇类似之处。）大卫在这篇诗里显出非凡的信心，他专一地等候神（1、2、5、6节），相信祂会打败敌人，使国家恢复安宁。大卫的经历表明了三个强而有力的真理。

唯独神拯救我们（1-4节）

在第1、2、4、5节的“专”或“唯独”、第9节的“真是”，在希伯来文是一个副词，也可以译作“实在、肯定、但是”，但这个意义却被完全忽略了。大卫想让我们知道，他信心的对象不是神再加上其他东西，而是单单只有神。是的，神会使用一些方法来完成祂的工作，这位决定结果的神也决定了达到目的的方式。但我们的信心是在于祂，而不在于方式。大卫没有与敌人辩论，或告诉神应该怎样做；他只是祷告、信靠和等候，他知道神会在祂认为最好的时间，把国家交给他。以“盘石”和“高台”来比喻神，让我们想起诗篇十八篇1至2节。大卫自认卑微，把自己看作是一道歪斜的石壁和摇摇欲坠的围墙，随时会倒塌（参撒下二十四14，二十六20）。但神是他的坚固台！仇敌可以威吓他，甚至攻击他，但他不会失去神放在他心里的平安。在神面前安静等候，不等于懒惰或没有行动。这是一种平静的敬拜和信心——安然信靠神的大能，顺服祂的旨意。这是神下令要我们行动之前的预备

工作（十八 30-45）。

唯独神鼓励我们（5-8 节）

大卫从“我必不很动摇”（2 节）到“我必不动摇”（6 节）。他愈是了解到神是他的避难所，他的心就愈是平静。他不是倚靠自己或自己的资源，而是倚靠全能的神。祂的王位、名声和性命单单系于神的信实。在第 8 节里，大卫劝谕百姓要跟他一样，以神作为他们的避难所，时时倚靠祂，在祷告中向祂倾心吐意（四十二 4，一四二 2）。大卫也需要他人的祷告，象保罗一样，他不怕说：“为我们祷告”（帖前五 25；帖后三 1）。如果我们不专心倚靠神，等候的日子就会过得很辛苦。神的延迟不代表神的否决，但如果我们没有耐性，魔鬼就可能会利用这机会，把我们引到危险和毁灭的道路上。

唯独神赏赐我们（9-12 节）

大卫仰望神的时候，看见自己如同脆弱将倒的墙壁（3 节）。但此刻，他观望敌人时，却视若无物！无论社会地位多高，或经济能力多强，所有人都是虚空的（英文圣经新国际译本译作“一口气”；一〇二 3；雅四 14；伯七 7）。把他们放在天平上却看不到数字，因为他们根本就没有重量（伯六 2；赛四十 15；但五 27）。大卫的仇敌因欺压和剥削别人而得到权力与财富，但大卫劝谕他的百姓不要采纳这种人生哲学。今天，神的百姓若只是倚靠自己的财富、地位和才干，而不倚靠那位唯独能赐他们福气的神，那是何等可悲的事。

第 11 节里“一次、两次”是希伯来人表示“很多次、重复”的方式（摩一 3、6、9、11、13；伯三十三 14）。大卫时常听到这些话，也把其中的教训铭记在心：能力属乎神，慈爱也属乎神。神的力量和慈爱，足够帮助我们面对人生各种危机，因为我们在全能的神手中，祂的爱永不止息。“我愿落在耶和华的手里，因为祂有丰盛的怜悯”（撒下二十四 14）。神的确替大卫伸了冤，把王位赐给他，大卫也成为一位杰出的君王。不管别人怎样评论我们或对待我们，神都有记录，有一天

祂会给罪人和义人所当得的报酬。“将来各人要照自己的工夫得自己的赏赐。”（林前三8）

研习题

1. 敌人来势汹汹，大卫怎能那么平静？你从大卫身上，学到什么逆境中平静信靠神的功课？

诗篇63篇

本篇的题字告诉我们，大卫是在“犹大旷野”作诗，意味着背景应该是押沙龙的叛变（撒下十五23）。不过，大卫没有遗憾地回顾过去为父所犯的错误，也没有环顾四周，因旷野的苦境和危险而恐惧或埋怨。他乃是仰望神，向祂再次坚定表示自己的信心和爱。在一个理当感到沮丧的时刻，大卫却因神而感到振奋；在一个没有圣所或祭司供职的地方，大卫却踏出信心的一步，靠神重新得力。请注意他在人生困境中寻求神引导和帮助时，逐步成长的经历。

渴想神（1-2节）

大卫能够以信心说出“你是我的神”，这一点使他旷野的经验转变成一个敬拜的经验。在沙漠中，又饥又渴，但他最大的需求是属灵方面，而非肉体方面。他的全人，灵与体都渴望得到神同在的滋润（5节，四十二1-2）。我们肉体的感官是由神的创造物来满足，而我们属灵的感官（来五14）却只有基督才能满足。祂是生命的粮（约六章），祂也借着圣灵，赐我们生命的活水（约四1-14，七37-39；启二十二17）。凡是灵里饥渴的人，都可以得到饱足（太五6）。大卫能够象耶稣一样说：“我有食物吃，是你们不知道的。”（约四32）

大卫怎会有那么好的属灵胃口？这是来自圣所里的敬拜（2节；参二十七4，八十四1-2）。他把会幕竖立在锡安山上，把约柜归回原位，他非常喜欢到那里去瞻仰神（三十六8-9，四十六4）。由于大卫不属于利未支派，他不能进到圣所的内部，但借着研读摩西五经，他通晓里

头的设计和指定的礼仪，也懂得更深一层的意义。*我们日常的敬拜，能够预备我们应付人生的危机*。我们生命的内涵，决定了人生对我们的影响，而大卫对神有一种深切的爱，讨祂喜悦的心志。由于大卫在神的圣所见过祂的大能和荣耀，他在旷野里也能够同样看见！

赞美神（3-5 节）

大卫所倚靠的，不是会幕或里面的摆设——事实上，他已把约柜送回耶路撒冷（撒下十五 24-29）。他所倚靠的，乃是那些摆设所彰显的永生神（祂的性情和作为）。跟耶利米时代犹大地那些迷信的百姓不同（耶三 16，七 1-16），大卫的目光能超越物质，看见属灵的真相。虽然那里没有祭司或祭坛，但他可以象祭司一样，举起手来称颂神和祝福百姓（民六 22-27）。他所举起的手（虽然没有拿着祭物），象征了他的祷告和热烈的爱（参二十八 2，一四一 2；提前二 8）。因着信，他在至圣所基路伯翅膀的保护下，免受敌人的侵害（7 节，三十六 7）。他身处旷野，无法享受祭餐，但他的灵却享用了一顿连祭司也不许吃的佳肴（5 节；利三 16-17）。“骨髓肥油”代表了上等的美食（八十一 16，一四七 14；申三十二 14；赛二十五 6）。与其怨天尤人（这是我们遇到挫折时易犯的毛病），大卫宁可赞美神。

记念神（6-8 节）

大卫心里有平安，他能平静地躺在床上敬拜神，思想祂（三 5-6，四十二 8）。第 1 节里“切切寻求”这句话，也有“我一大早起来寻求”的含意，所以我们在此看见早上和夜间的大卫。“记念你”是指回想神过去所说和所行的，并且应用在我们所处的环境（四十二 6，七十七 1-11，一〇五 1-5，一一九 55）。以色列就是因为忘记神所作的，才会背叛和违背祂（七十八 40-43，一〇六 6 起）。我们的神是“我是”，不是“我曾是”，我们必须时刻在我们所处的环境中尊祂为神。犹太人夜间有三更，从日落到十点，从十点到两点，从两点到日出，所以无论大卫在夜间什么时间醒来，他总是立刻就想到神（或者这里是指他整晚

醒着，并非辗转反侧）。他的床是在基路伯的翅膀下，当他思想神的时候，他觉得很安全（十六 7，一一九 148；申六 4-9）。

但大卫的灵修不是被动的，他乃是不住地紧紧跟随神，在祂右手的保护下安息（十七 7，十八 35，四十一 12）。信心没有行为是死的。虽然信徒在圣父和圣子的手中是安全的（约十 27-29），但并不表示我们有通行证，就可以做一些陷自己于危险的愚昧事情。第 8 节字面的意义是“我的心紧贴着你”，这包括了向神降服的信心和积极的追求。耶稣在约翰福音十四章 21 至 27 节里描述出这种经验。

因神欢喜（9-11 节）

有些人因大卫希望敌人灭亡，尸体给腐食性动物吃掉而批评他。但他们不应忘记，这些反叛者是神的仇敌，他们敌对神在以色列身上的旨意，包括了弥赛亚降世的计划（参诗五十五篇）。大卫没有亲自解决他的仇敌，乃是求神对付他们，而神的确这样行了（撒下十八 6-8）。大卫只希望真理的神战胜撒谎者（三十一 5，四十 11，四十三 3，四十五 4）。大卫不是因敌人的灭亡而欢喜，他是因以色列的神而欢喜。此外，他也鼓励所有人与他一同赞美神。大卫时常公开荣耀神，称颂祂的慈爱和怜悯。当他这样做的时候，个人的赞美就成了集体的赞美。今天，我们也应当这样。

研习题

1. 你有多渴慕神？你可以怎样培养一颗更爱慕神的心？假如你突然与自己的教会和基督徒朋友分开，你的灵命如何成长？你如何敬拜神，并对属灵的事情保持兴趣？

诗篇64篇

"一位统帅首先要具备冷静的头脑，对各样事物有正确的认知。他不应容许自己被好消息或坏消息所迷惑。"这是拿破仑的话。在写这篇诗时，大概还在扫罗宫中任职（撒上十八至二十章）。他知道扫罗是他的敌人，想要杀他，也知道扫罗大部分臣仆图谋要害他。虽然大卫已受膏为王，但他没有权力反抗扫罗，所以他最终必须逃亡，躲在旷野里。我们会因人而遭遇各种患难，但我们并非与属血气的争战，而是与撒但和他的军兵争战（弗六 10 起）。本篇教导我们如何面对人生的战役。

寻求神的保护（1-2 节）

大卫经常向神说："求你听我的声音"或"求你听我的祷告"，那是因为大卫慎重其事，并非因为神不注意他（四 1，五 3，二十七 7，二十八 2，三十九 12，五十四 2，五十五 17，六十一 1，六十四 1，一四〇 6，一四三 1）。"哀叹"（1 节）原文也有"苦情"或"患难"的意思（参一四二 2）。大卫没有求神改变环境，只是求神坚固他的心，使他不畏惧。对神畏惧，可以驱策我们；但对人畏惧，可以瘫痪我们。身为一个年轻的臣子，大卫受到百姓的爱戴，却招致王的嫉妒，甚至憎恨。大卫面对两个困难：扫罗和他臣仆的阴谋，以及那些想迫害大卫以讨好扫罗的人公开的"扰乱"（2 节）。"扰乱"不是指押沙龙的叛变，而是指第二篇 1 至 2 节和三十一篇 13 节所描写的情形。针对大卫的谗言，辗转相传，他知道自己留在扫罗宫中是不安全的。他的性命和名声都受

到攻击，惟有神能够拯救他。

祈求神赐智慧（3-6 节）

大卫识透了仇敌的言行。当撒但攻击我们的时候，我们也必须晓得他的战略（林后二 11）。他是狮子，要吞吃人（彼前五 8）；他是蛇，要欺骗、诱惑人（林后十一 1-4）。他主要的武器是控告（启十二 10；亚三章）。大卫把仇敌的舌头比作刀（五十五 21，五十七 4，五十九 7），把他们的话比作毒箭（五十七 4；箴二十五 18，二十六 18-19；耶九 8）。他们也为大卫设下网罗，自信没有人知道他们所作的事，以为连神也不知道（十 11、13，十二 4，五十九 7；有关扫罗的网罗，神如何破坏它们，参撒上十八至十九章）。大卫知道人心是“深”的（英文圣经新国际译本译作“狡猾”；参耶十七 9），也知道必须时常提防新的危险，所以他在作决定时，不断地向神求智慧。雅各书一章 5 节是很有用的应许！

信靠神得胜利（7-8 节）

由于大卫倚靠神，听从祂的指示，便有信心神会打败敌人。“你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。”（弗六 10）大卫的敌人忽然用箭射他（3-4 节），神也忽然用箭射他们（7 节）。他们想设网罗绊倒、擒获他（5 节），神也使他们绊跌（8 节）。神会以他们自己那象刀一般的舌头来对付他们，以致他们最后都要蒙羞受辱（8 节）。神用敌人向我们使用的武器来对付他们。

把荣耀归给神（9-10 节）

以色列民看见大卫的仇敌被打败，大卫被尊为王，所有人都要大大归荣耀给神。有些人站在那里摇头，感到难以置信（8 节上）。库克博士（Dr. Bob Cook）曾说：“如果你能说明事情的来龙去脉，那件事就不是神所作的。”信心就是期待神行不可能的事！以色列民看见罪受到审判，其敬虔的王得伸冤时（五十九 9-13），都对神产生一种新的敬畏之

情。百姓称颂神的作为，也在敬拜中思想祂的性情和旨意。仅仅知道神的作为是不够的，我们也必须明白神行事的方式，学习如何讨祂喜悦（一〇三 6-7）。大卫最关心的就是神的荣耀，这就是神赐福给他的原因。要欢呼！

研习题

1. 从诗篇六十四篇，你怎样学到在人生之役中获胜的战略？
2. 为什么要知道撒但的手段？你与撒但作战时，可以使用什么武器？（参弗六 10-19）

诗篇65篇

接下来的这四篇诗篇(六十五至六十八篇),着重称谢神在大自然中赐下多方面的福,并恩待百姓。本篇是这一组诗的首篇。神是创造的神,也是立约的神。这篇诗承认我们完全倚赖神,只有祂才能供应我们属灵与物质的需要。"年岁的冠冕"(11节),大概是指民事年第一个月(十月)的丰收节(宗教历是以逾越节作为开始,出十二2)。第3节可能有关每年一度的赎罪日,其后就是庆祝丰收的住棚节(利十七章,二十三26-44)。初雨通常在10月底开始下,使硬土软化,以致农夫可以耕地、撒种(9-13节)。也许在这之前,神曾以旱灾和饥荒来管教百姓(利二十六3-6;申十一8-17),并容许其他国家威吓以色列(7节)。百姓因这次的管教而悔改,期待神赐下所应许的雨水和丰收。当时所发生的,很可能就是大卫接触基遍人那次特别的事件(撒下二十一1-14)。不管历史背景如何,这篇诗能帮助我们敬拜这位伟大的神,因祂本身和祂为我们所作的事尊崇祂。

祂是罪人的救主(1-4节)

这句开场白的直译是:"对于你,赞美是静默的",实在令人费解。新美国标准译本把两句合在一起:"神啊,我们在你面前要静默,在锡安要赞美。"(和合本译作"神啊,锡安的人都等候赞美你")希伯来文的"静默",跟"合宜"很相近,所以有人把这句译为"赞美对你是合宜的",也就是说"百姓赞美你是合宜的"。但静默也是敬拜的一部分,我们必须学会在神面前安静等候(六十二1)。以色列当时没有圣所,但

有一天圣殿将被建造（结四十至四十八章；但九 20-27），外邦列国必来敬拜这位永生的真神（2 节；赛二 1-3，五十六 7；弥四 1-5；可十一 17）。

我们来到神面前，必须承认我们的罪，并且相信祂必赦免（约壹一 9；参诗十五篇；赛六章）。祭司是蒙神拣选在圣所里服侍的人（民十六 5），但神要祂的"选民"，都过象祭司一样的生活（出十九 3-8；申七 6-11；诗三十三 12）。今天的信徒是"祭司的国度"（彼前二 9-10；启一 5-6），蒙神拣选，在祂面前献上赞美和敬拜。当日犹太信徒在圣所里所拥有的，今天信徒在耶稣基督里都能得到，我们在祂里面得到完全的满足。我们能拥有这一切福气，全是因为神的恩典，是祂拣选了我们（约十五 16）。

祂是万国的统治者（5-8 节）

在这里，我们从以色列民转移到世上万国，从神对犹太人的恩典转移到神对外邦的治理。神曾为以色列施行过"奇异的作为"（四十七 2-4，六十六 1-7，六十八 35，八十九 5-10），这些事在异教国家面前，见证了唯独耶和华是永生真神、万国的主宰（罗九 17；书二 1-14；徒十四 15-17，十七 26-28；摩一至二章，九 7）。祂拣选了以色列作为外邦人的光（赛四十二 6，四十九 6），此事最终是在基督降世时才实现（路二 32；徒十三 47）。神的创造日日夜夜向各国作见证，叫他们无可推诿（十九 1-6；罗一 18-25，十 14-18）。耶稣基督是世人唯一的盼望。"海的响声"象征了万民的扰攘和混乱（7 节；赛十七 12-13，六十 5；但七 2-3；启十三 1，十七 15）。从东到西（日出到日落），祂的名必受到尊崇。好一段宣教的信息！世上万民都必认识耶稣基督，以致他们可以向神欢呼歌唱。

祂是我们一切所需的供应者（9-13 节）

本篇先从以色列这个小国（神的恩典）开始，继而转移到世上万国（神的治理）。到了这里，所呈现的是整个宇宙，因为宇宙的创造主为

人按时供应阳光雨露，使他们能耕地、栽种，最后收割食物（参创一章，八 20 至九 17）。这段的重点，是神对百姓的美善和慷慨。雨水充足、河川洋溢、收成丰足、粮车满载、谷物洒满车辙。为什么？因为按照神的约，若百姓尊重和听从祂，祂必看顾以色列的地，赐下恩福（申十一 8-15；利二十六 3-5）。

这应许中的福气是一整年的，而且年年如是，甚至包括百姓不须耕作的安息年（利二十五 1-22）。根据 12 至 13 节，“旷野的草场”（未开垦的土地）必欣欣向荣，小山一片美景。草场饲养着羊群，谷中长满了五谷。这一切必联合成一个无声的诗班，向宇宙的神，一切美善、全备恩赐的创造主欢呼。这些经节使我们不得不因我们的神的美善而称谢、敬拜祂，并且立志不浪费食物（约六 12）或祂所赐的宝贵土地和资源。有一天，神会毁灭那些破坏地球的人（启十一 18），他们不知道我们有责任好好管理祂宝贵的恩赐。

诗篇66篇

上一篇诗的结尾述说出大自然对神的赞美，本篇则劝谕一切世人要与创造物一起歌颂神的伟大。看来以色列经历了几次大考验(8-12节)，但也因神的帮助而大大得胜。有些研读圣经的人认为本篇所提及的，就是神行奇事打败亚述的事件(赛三十六至三十七章)。而13至20节说话的人，就是希西家王，神应允了他的祷告(三十七14-20)。本篇先劝谕外邦诸国要赞美神(1-7节)，然后劝谕以色列(8-12节)，最后是个别信徒(13-20节)。

全球的邀请："万国，来赞美神！"(1-7节)

诗人邀请所有外邦民族因神为以色列所行的事赞美祂！为什么？因为神要借着以色列，把真理和救恩带给外邦人。"救恩是从犹太人出来的"(约四22)。这是一首宣教诗，说明把耶稣基督的福音传给一切世人的重要性。神的心意是万国都来赞美祂(九十八4，一〇〇1；罗十五9-12)，不过他们必须先相信祂(罗十1起)。可悲的是，今天的国家并没有因以色列属灵方面的贡献感谢神，反而攻击和逼迫她。不过，这些国家不认识神，以色列也因不信而眼瞎和心硬(罗十一25起)。等到以色列认出她的弥赛亚并相信祂时，整个世界的局势就会改变(亚十三至十四章)，万国都必敬拜神。有一天，整个宇宙都要高举赞美耶稣基督(腓二10-11；启十一15-18)。

诗人邀请万国"来看神所行的"，也重温以色列历史中的一些神迹：出埃及、过约旦河、打败迦南诸国(5-7节；参出十五18)。出埃

及那天，是犹太国的“生日”，这一直都是以色列展示神荣耀能力的大事（七十七 14-20，七十八 12 起，一〇六 7-12，一一四篇，一三六 13；赛六十三 10-14）。耶稣基督的复活对于今天信徒的意义，相当于出埃及对于以色列民的意义（弗一 15-23）。犹太人以逾越节纪念出埃及，教会以圣餐纪念基督的死与复活。麦卡伦（Alexander Maclaren）写道：“神的工作是绝不会过时的。一切都是在启示永恒的活动。祂过去如何，如今也如何；过去所作的，如今也在作。所以，古时的记录可以成为信心的能源，我们可以期待事情一再出现。”[1]

全国的宣告：“以色列，来赞美神！”（8-12 节）

最有理由赞美神的民族，应该是以色列，因为神拯救他们脱离奴隶的生活，引导他们经过旷野，带领他们到应许地，帮助他们战胜敌人，并且取得产业。祂把律法、圣所、祭司和先知赐给他们，按照他们所需的一切，赐福给他们。他们不顺从的时候，祂就管教他们。就象一个细心的巧匠，把他们放进火炉里，炼尽他们的渣滓（参十七 3，二十六 2；耶九 7；玛三 2-3；彼前一 6-7，四 12）。他们归向神的时候，神就把他们的苦难化成祝福，使他们宽广（12 节；参四 1，十八 19、36，二十五 17）。教会的情况也是如此。神所容许的逼迫，往往会带来成长和祝福。我们可以经过水火而更加坚强（赛四十三 2）。

个人的确认：“与我一同赞美神！”（13-20 节）

从“我们”到“我”，这一点很重要，因为集体敬拜是由许多个人的事奉结合而成，神看见每个人的内心。诗人在试炼期间，曾经向神许愿，如今他急着要还愿。他在祭坛上献上许多燔祭，所献的也是最好的，象征他对主完全的献上。今天，我们要听从罗马书十二章 1 至 2 节的教导，把自己献上，当作活祭。当神为我们行了奇妙的事时，我们应当与其他信徒分享，坚固他们的信心。整本圣经就是记录神如何恩待百姓。虽然我们的话不是神所默示的，但我们的见证还是可以荣耀神。祷告与赞美是相连的（17 节）。

“注重”这个动词(18 节)的意思是“知道、珍惜、不愿意承认和除去已知的罪”，也就是赞许神所责备的事。我们知道心里有罪时，必须立刻判定、承认、离弃罪(约壹一 5-10)。不然，神就不能为我们行事(赛五十九 1-2)。遮掩罪就是在自找麻烦和招来管教(箴二十八 13；书七章)。

注释

1. Expositor's Bible (Eerdmans, six vol. edition), vol.3, p.170.

诗篇67篇

在这篇短诗里，除了第 1 和第 6 节以外，每一节都提到"万国"，这方面与第六十五和六十六篇很一致。这篇诗不但歌颂神所赐的一切福气，也祈求神把祝福流向外邦人，特别是救恩。这是神与亚伯拉罕立约的一部分(创十二 1-3)。福气乃是神的赏赐，是为了荣耀神的名和帮助祂的子民，也借着他们帮助其他人荣耀神的名。神赐福我们，使我们也能成为别人的祝福。这篇诗就是按照这个次序来描述。

以色列祝福万国(1-2 节)

这个祷告是求神赐福给以色列，好使全世界得知(亲身经历)祂的道路(律法)和救恩。这里引用了民数记六章24至26节大祭司的祷告，但诗人称神为以罗欣，而不是耶和华(四 6，二十九 11，三十一 16，八十 3、7、19 也提到这个祷告)。神的荣耀是以色列产业很重要的一部分(罗九 1-5)，因为神的荣耀曾带领以色列经过旷野，每次在民众扎营时都停留在会幕上。神以笑脸光照他们，这是以色列蒙福的高峰，失去这荣光就表示审判(撒上四章，特别是 21-22 节)。在圣殿被毁以前，以西结看见荣光离去(结八 4，九 3，十 4、18，十一 22-23)。今天神的荣光就在神的子民里面(林前六 19-20；林后四 6)，我们应该借着好行为、敬虔的品格和爱心的服侍，在世人面前彰显这荣光(太五 16；腓二 14-16)。同样，以色列要作光，成为万国的祝福(赛四十二 6，四十九 6-7；徒十三 47)。我们借着以色列认识到永生真神，得到了神的话和神的儿子耶稣基督——世人的救主。

万国称赞神（3-5 节）

这三节是本篇的中心，焦点是外邦诸国敬拜和赞美以色列的神。今天，这些国家同谋要推翻神，拒绝祂的“道路”（二 1-3）。但将有一天，万国都会来到神的山，敬拜雅各的神（赛二 1-5）。新国际译本把这几节翻译成一个祷告：“愿列邦赞美你……。”（翻译与和合本相同）此事将在什么时候发生呢？就是在耶稣基督建立国度，按公正审判万国，以神的道路引导（“牧养”—— 弥五 2；太二 6）万国的时候。这几节祷告，可以说是主祷文“愿你的国降临”的旧约版本（太六 9-13）。由于今天以色列没有王，世上的万国任意而行（士十七 6，十八 11，十九 1，二十一 25）。但当世上万国都属于耶稣基督时，这一切都将会改变（启十一 15）。

神赐人土产（6-7 节）

世上万国归主，与土产有何关系？“地已经出了土产”这句话（6 节）引用了利未记二十六章 4 节，而利未记二十六章是神与以色列立约的纲要（参申二十八至三十章）。神说得很清楚，这地是否能蒙祂赐福，在于以色列是否遵守祂的律法（利二十六 1-13）。神赐给以色列的福气，在异教国家面前可以见证耶和华是永生真神，犹太人也因而有机会与他们分享神的话语（申二十八 1-14）。但如果以色列违背神，祂就不降雨，田地也没有收成（利二十六 14-39），如此，以色列将在外邦各国面前蒙羞（耶三十三 1-9；珥二 17-19；申九 26-29）。“地的四极”怎会敬畏一位不供应粮食给祂子民的神呢？对于今天的教会，应用的道理很明显：当我们顺服、祷告、信靠神的时候，祂会供应我们的需要，我们身边的未信者也看见祂眷顾我们。我们因而有机会向他们传讲基督。虽然第 6 节是指实际的土产，但也让我们联想到我们为主作见证时所得的“属灵庄稼”（约四 34-38）。

神借着百姓以色列，还有神的教会赐福给万国；万国也应当信靠祂、顺服祂、敬畏祂。

诗篇68篇

研读这篇诗之前，请先阅读"底波拉之歌"（士五章），比较两者相似之处：诗六十八4／士五3；7-8节／4-5节；12节／30节；13节／16节；18节／12节；27节／14节、18节。本篇强调神为以色列所行的大能，以及祂以锡安山为居所的决定。这里有好几个神的称呼，包括以罗欣（"Elohim"，23次、耶和华"Jehovah"）或耶（"Jah"，耶和华的简称，也就是哈利路亚〔hallelujah〕、以利亚〔Elijah〕的"亚"字）、"Adonai"（6次）和"Shaddai"。这是一首有关弥赛亚的诗篇，保罗在以弗所书四章8节里，引用了本篇第18节来说明基督的升天。我们不能因第29节提到"圣殿"，而认为本篇不可能出自大卫的手，因为"hekal"也可以指会幕（撒上一9，三3；参诗五7，四十一4，十八6，二十七4，六十五4）。这是一篇向耶和华欢唱的赞美诗，以色列民以四方面来说明他们因神所得的胜利。

我们的神临到我们当中（1-6节）

第1节取自民数记十章33至35节，是以色列每次起行时的"行军口令"。这句话用在此处很适当，因为本篇描写神为祂百姓"行进"。祂为他们作战，带领他们进入要承受的产业，并且居住在锡安山的圣所里。以色列的仇敌如烟被风吹散（三十七20）、如蜡被火熔化（九十七5），义人（以色列）则因神的作为欢乐，并且歌颂祂。"为那坐车行过旷野的修平大路"（4节），是形容东方帝王和随从进城之前，民众把道路弄得平坦、畅通的景象（赛四十3，五十七14，六十二10；太

三1-3)。君王亲临民间，使无助者，特别是孤儿寡妇，还有孤独、无辜被囚的人感到振奋(5-6节；参申十18-19，二十七17-19；路四16-19)。但反叛者要小心！他们可能会被逐出那流奶与蜜的应许地！

神走在我们前头(7-18节)

大卫回顾以色列那次成功的长征，先是出埃及和往西乃山的旅程(7-8节；参出十二至十九章，特别是十九9、16)。"雨"可以照字面意思指雨水，但也可能是指一周六天降下的吗哪(诗七十八24、27；出十六4；申十一10-12)。然后，因神发出胜利的话语(11节，参三十三9)，以色列进入并占领了应许地(9-14节)。祂曾应许以色列得地，他们的确做到了(出二十三20-33；申十一22-32)。在出埃及记里(出十五20-21)，歌颂神的人是妇女(有些英文译本在本篇11节里没有提到妇女。参25节；士五章，撒上十八6-7)。一直以来，研读圣经的人都对13至14节感到困惑，在翻译或解释上，没有一致的看法。这里似乎是指士师记五章15至18节"底波拉之歌"中，底波拉为流便留在本家，不与敌人作战感到羞耻，却称赞便雅悯、西布伦和拿弗他利的事。这三个支派在本篇第27节受到表扬，但我们不知道哪几个支派没有参与攻取迦南的战役。12至14节，英文新普及译本(The New Living Translation)译作："敌人的君王和军队都逃跑了；以色列的妇女分得了战利品。虽然他们住在羊圈里，但如今被黄金白银所覆盖，仿佛鸽子有翅膀遮盖一般。全能者把敌人的君王都赶散了，有如撒们山上的风雪"。七十四篇19节把以色列比作斑鸠。

但神征服迦南，不只是要给祂的百姓一个家，也同时为自己安置一个"家"。祂选择了锡安山——虽然它远不如那高达三千公尺，也许是巴勒斯坦最高的黑门山高大和壮丽。大卫想象其他的山因没有被选中而生出嫉妒。神降临西乃山，为祂的百姓停留了一段时间(出十九20)，但锡安山才是祂永远的居所(一三二13-14；王上八12-13)。"神的车辇"组成了一大队天军，因为祂是万军之耶和华(四十六7、11；王下二11，六17；但七10；太二十六53)。"升上高天"的意思，就是

得到胜利，凯旋而归（四十七 1-6）。有人认为那是指郊野中与军兵同在的约柜，后来被运送到锡安的圣所之事（撒下十一 11，十二 26-31）。保罗在以弗所书四章 8 节里提到基督升天时，引用了本篇第 18 节（参徒二 30-36；西二 15）。从宝座走下来的君王接受和赏赐礼物，就连那些不接纳他的人，表面上也要尊敬他。

神与我们同住（19-27 节）

大卫认为神亲临锡安，是祂赐给人的福，主要给那些有重担和遭遇危险的人。我们的王耶和华背负我们的重担，打败我们的敌人。大卫显然是看见神为以色列取得大胜利，以致国家的边界大大扩张。"发顶"（21 节）象征那些仗着自己年轻、强壮的敌军。敌人可能会逃走，但神必穷追不舍，把他们从山峰和海底，从东（巴珊）和西（深海）带回来（摩九 1-3）。第 23 节的图画有点不堪入目，但"狗舔着血"是当时的常用语，指最彻底的审判和羞辱（五十八 10；王上二十一 17-24；王下九 30-37）。

在这里，王接受百姓的敬意，他们心甘情愿地说："我的神，我的王"（24-27 节）。男男女女，平民和祭司，大家都同心赞美神。锡安位于犹大和便雅悯的边界；大卫来自犹大，扫罗王来自便雅悯。作为雅各最小的儿子（也可能因为是以色列第一位王的支派），便雅悯与犹大的首领（代表南方支派）、西布伦和拿弗他利的首领（北方支派）领头前进。"以色列源头"（26 节）是指神（参三十六 9）或先祖，特别是雅各。

神从全地得贡物（28-35 节）

最后这一段有预言的意味，形容外邦各国降服在以色列的神耶和华面前，献上敬拜（赛二 1-4；启二十一 24）。等到主在耶路撒冷作王，世上才有和平（赛九 6-7，十一 1-9）。神必打败以色列的世仇埃及和她的盟国（参结二十九章），他们将差派大使，把贡物带到耶路撒冷。外邦各国将与以色列一同歌颂神，高举祂的威荣和大能。也许第 35 节的圣所，就是以西结书四十至四十八章形容的圣所。那实在是壮观！

研习题（诗篇 65-68 篇）

1. “年岁的冠冕”（六十五 11）是什么意思？今天，你要因神的哪些特性称谢祂？因祂哪些慈爱的作为称谢祂？
2. 你如何从第六十六篇知道神爱所有世人？
3. 你可以怎样参与邀请万国“向神欢呼”这件事？
4. 根据六十七篇 1、2 节，诗人为何求神赐福给以色列？你应当收藏抑或分享福气？你可以怎样与别人分享从主所得的福气？
5. “底波拉之歌”（士五章）与第六十八篇有何相似之处？
6. 君王将会来临，此事对你有什么鼓励？当万国降服在祂面前时，这世界会有什么不同？

诗篇69篇

这是一首弥赛亚诗和咒诅诗，也是新约圣经最常引用的诗篇之一，仅次于第二十二和一一〇篇。本篇被认为是大卫的诗，与第三十五、四十和一〇九篇有密切的关系，这几篇都是大卫的诗。但35至36节又如何？大卫作王的时候，有哪一段时期需要重建犹大的城邑，把百姓带回故土呢？什么时候有酒徒在城门口以他为歌曲（12节），有仇敌即将毁灭他（4、18-19节）呢？诗中某些资料与耶利米和希西家的时代很吻合，但无法全部与大卫的时代吻合。可能大卫原来的诗篇止于第29节，然后圣灵引导先知耶利米，在犹大和耶路撒冷被巴比伦所毁以后，加上30至36节。整部诗篇是“活的遗产”，有些诗是为了应合新情境而被改写。无论如何，你读这篇诗时，会发现作者向神提出所关心的三件重要事情。

拯救：“求你救我！”（1-18节）

他先为*自己的缘故*求神拯救（1-5节），以一个溺水的人作为比喻，形容自己的危难（参十八4-6，三十1，三十二6，四十二7，八十八7、17，一三〇1-2）。我们从他向神的呼求，可以看出他实在走投无路：“求你救我”（1节）、“求你搭救我”（14节）、“求你应允我”（16-17节）、“求你救赎我”（18节）、“愿你的救恩将我安置在高处〔保护我〕”（29节）。他向神祈求，但神一直没有应允他（3节）；他真希望现在就蒙应允（17节）！虽然他并非无罪（5节），但在敌人的诬告下，他是无辜的，他们却把他当作是有罪的（4节）。此事使我们想到救主耶稣，祂

虽然无罪，却被人当作是罪犯看待（赛五十三 5-6、9、12；参诗三十五 11-19，三十八 19，一〇九 3，一一九 78、86、161）。在主餐楼房的一席话里，耶稣引用了第 4 节（约十五 25）。贾艾梅 (Amy Carmichael) 提到 1 至 2 节时写道："我们这边水浅，是因为祂那边水深。"的确是这样！

他求神拯救的第二个理由是为了*神的缘故*（6-12 节），因为那些诬告他的人是在亵渎神的名。大卫不希望神的百姓因他而蒙羞（6 节；参二十五 3，三十八 15-16）。"辱骂"（羞辱）一词在本篇出现了六次（7、9、10、19、20 节）。他被人辱骂，是因为他为主挺身而出（7 节），也因为他为神的殿心里焦急（9 节）。连他自己的家人也疏远他（8 节；参约七 5；可三 31-35），人们辱骂神的话也落在他身上（9 节；约二 17；罗十五 3；参赛五十六 7；耶七 11）。他们亵渎神，就是在亵渎大卫；他们攻击大卫，也就是在攻击神；这些大卫都感觉得到。大卫热爱神的殿，神把圣殿的蓝图给他，他就收集建造的材料。我们在这篇诗里，很容易看出耶稣的影子，也看见祂在世上工作时，人怎样对待祂。

大卫求神拯救的第三个论点是基于神的性情（13-18 节）。此处反映了神在出埃及记三十四章 5 至 9 节向摩西所说的话。在 14 至 15 节，大卫重复 1 至 2 节所用的比喻，但他在神的慈爱和怜悯中看见希望，因为神是慈悲和满有恩典的。祂的真理永存，祂也必永远持守祂的应许。

伸冤："审判我的仇敌！"（19-29 节）

大卫告诉神，他被仇敌轻视、侮辱到一个地步，他得了病（19-21 节）。他指望有人体恤，却连一个人也没有（太二十六 37），他所得的饮食都是不适合人用的（21 节；太二十七 34、48；可十五 23、36；路二十三 36；约十九 29）。然后，大卫祈求神审判他的仇敌，使他们得到应得的惩罚（22-29 节；这类祷告的讨论，参第五篇的注释）。仇敌把苦胆和醋放在大卫的桌子上，所以他愿他们的桌子变为网罗。表示他们在筵席享受安逸时，审判突然而至，使之措手不及（帖前五 3）。这

里也可能是指献祭的筵席。虽然崇拜结束后很愉快，但神的审判将临到他们。在罗马书十一章 9 至 10 节里，保罗引用了本篇 22 至 23 节，说明以色列在信仰上的自满（我们才刚向神献祭！）只会导致属灵的失明。在 22 至 25 节里，大卫求神收回仇敌生活上一些基本的祝福——吃、看、行和得子孙——然后把他们的生命也夺去（27-28 节）！在使徒行传一章 20 节里，彼得把第 25 节引用在犹大身上。

大卫在第 28 节求神击杀他的仇敌，把他们从生命册上涂抹。他不希望他们死后与义人并列，表示他们所受的是永远的审判。虽然这种祷告在今天绝不能作为神子民的范例（太六 12；路二十三 34），但我们可以理解到大卫是多么厌恶他们的罪，以及多么希望保护以色列和他们在世的使命。

赞美："神啊，愿你得荣耀！"（30-36 节）

也许这是大卫对神的承诺，显然已经实践了。他愿自己的敬拜（30-31 节）、向穷乏人的见证（32-33 节）、一切创造物（34 节）和全以色列（35-36 节）都能荣耀神。他求神保护并供应那些被罪人虐待和剥削的穷人（和合本作"谦卑人"）。他看见将有一天国家合一、得医治，城邑人口再次增多。"你们要为耶路撒冷求平安"（一二二 6）。"主耶稣啊，我愿你来！"（启二十二 20）

研习题

1. 大卫在本篇祈求神审判他的仇敌。以下经节如何描写耶稣为你受苦：1-4 节上、7-9、12、19、21 节？

诗篇70篇

本篇全篇五节经文，都是重复诗篇四十篇 13 至 16 节的，其中只有少许更改。故此请参诗篇四十篇之解经内容。

诗篇71篇

本篇没有注明作者，但写作的是一位遇到敌人，需要神帮助和保护的信徒（4、10、13、24 节）。他大概已过中年，因年老体弱而忧心忡忡（9、18 节）。他希望能够安享天年。自出生以来，他一直蒙神扶持（6 节），年幼一直蒙神教导（17 节）。他可能是圣殿里许多乐师其中一个，他们在圣所里值班，日日夜夜歌颂神（22-24 节，一三四 1）。不论是谁，他从四方面来肯定神，肯定祂必帮助那些求告和信靠祂的人。

“神现在帮助我”（1-4 节）

前三节取自三十一篇 1 至 3 节，这种做法在当时诗人之间是绝对正当的。这位作者也借用了第二十二、三十一、三十五和四十篇的句子，这是其中一些例子：第 1 节，参看诗篇七篇 1 节、诗篇十一篇 1 节、诗篇十六篇 1 节、诗篇二十二篇 5 至 20 节、诗篇三十一篇 17 节（有关盘石这个意象，参十八 2）。若作者的确是圣殿的乐师，他的心思意念一定充满了每天在圣所里歌唱的诗歌。他求神保护和拯救他，使他能忠于他的信仰，而不至于惭愧（约壹二 28）。在犹大国那段颓废的年日里，有些王提倡在敬拜神的同时，也敬拜偶像，迫使利未人妥协。这位作者不是想逃离现实生活，而是希望能够得到所需的力量，面对当前的挑战。神是他的居所（九十 1）和他的帮助。“公义”在本篇出现了五次（2、15、16、19、24 节），不单指神的属性而言，也说明祂的信实和守信。一位公义的神，在祂子民有需要时，是会积极地帮助他们的。祂发出命令，事情就会成就（3 节，三十三 9，四十四 4，六十八

28）。祂的子民可以随时来到祂面前（3 节；来十 19-25），时刻赞美祂（6、8、15、24 节），常常盼望祂（14 节）。祂是绝对可靠的。第 4 节大概是形容恶人剥削穷乏和困苦人，可能包括利未人，他们在以色列中没有产业，只靠神百姓的供给生活（申十 8-9；民十八 20-24）。他们任职的年龄是二十五岁至五十岁（民八 23-26）。所以，这位诗人也许是因接近退休年龄而担心以后的日子。

“神以前帮助过我”（5-13 节）

当感到灰心、忧虑的时候，你要数算恩典，提醒自己神是信实的。就象撒母耳一样，竖立你自己的“以便以谢”说：“到如今耶和华都帮助我们。”（撒上七 12）自母胎到出生，从出生到少年，神一直与这位诗人同在。如今，即或在年老时，神也不会丢弃他（二十二 9-10，三十七 25，九十二 14，一三九 13-16）。盼望是不会因退休而终止的（5、15 节；参提前一 1；西一 27；来六 18-19；彼前一 3）！

“怪”这个字，意思是预兆或神迹，是特别用来显明神的大能，例如埃及的十灾。有时神会拣选一些特别的人作为一国的预兆（赛八 18；亚三 8），有时这些“怪”人是替神发出警告的使者（申二十八 45-48）。保罗为了尊崇神，使属世的信徒感到羞愧，把自己和其他使徒看作是“怪”人（林前四 8-13）。这篇诗的作者一定是个受人瞩目的人物，因为大家都熟悉他，也看见在他身上所发生的事情。显然他一生经历了许多患难，但他没有动摇或否认神。他的整个生命就是一个神迹，向他人见证了神的美善和信实（20-21 节）。他的仇敌满以为神会离弃他，但他深知神绝不会离弃他（来十三 5）。他的仇敌想要羞辱他，但他相信神会维护他，把羞辱归到他们身上。

“神将来必帮助我”（14-21 节）

诗人展望未来，从“你是我所盼望的”（5 节）到“我要常常盼望”（14 节；参三十六 5，四十七 10）。当你以耶稣为主的时候，你的未来是稳妥的。第 14 节的“盼望”，原文的意思是，在多次延迟和失望之

下，仍然长久忍耐地等候。若我们信靠神，那么，人生的试炼就不再是有害于我们，反而是有利于我们，并且会带来荣耀（林后四 16-18；罗五 1-5）。诗人在第 14 节所说的“至于我”（圣经新译本）实在令人钦佩，因为这话反映了他的勇气和委身。有人随波逐流，否认神，但他必继续忠于神，见证祂的慈爱。他不知道怎样计算神的公义或救恩（15 节），但他绝不会停止赞美神，特别在年老的时候。为什么呢？因为他要告诉下一代神能为他们作的事（18 节；参四十八 13，七十八 4、6，七十九 13，一〇二 18，一四五 4；提后二 2）。

他甚至确定连死亡也不能使他与神分离（19-21 节）。有些人认为“地的深处”象征他所经历的患难（“被患难所埋没”），但他在六十九篇 1 至 2 节里，以泛滥的大水来描绘他的试炼。此外，有些版本译作“我们”而不是“我”，表示有可能是指将来的“复活”和以色列国的重建（八十 3、19，八十五 4；结三十七章）。也许此处兼有个人（十六 8-11，十七 15，四十九 15）和国家复活的意义。不管仇敌怎样说他，总有一天神会使他得尊荣和赏赐。

“我要因神的帮助称谢祂！”（22-24 节）

这位作者是诗人，也是个弹奏者，他以各样恩赐来称颂神。“以色列的圣者”，神的这个名字在以赛亚书出现了三十次，在诗篇里只出现三次（七十一 22，七十八 41，八十九 18）。此名在本篇是为了强调神的公义。“审判全地的主岂不行公义吗？”（创十八 25）诗人终日唱诗和高呼（24、8 节），不仅是在圣殿定期的聚会中才这样做。在本篇开首，他祈求神使他永不蒙羞受辱，但在本篇的结尾，却深信他的仇敌必定蒙羞受辱！他曾经回顾一生的试炼和神所赐的福，环顾四周的仇敌，前瞻年老的日子和难处，甚至俯视地的深处（20 节）。但当他抬头看的时候，才了解到神的公义“达到高天”（19 节，圣经新译本；参三十六 5，五十七 10，一〇八 4），因此他信心加增，把忧虑交给神。这是一个很好的榜样，值得我们效法。

研习题（诗篇70、71篇）

1. 你可以说出一个叫你在主里“高兴欢喜”（七十4上）的原因吗？
2. 回想神过去的信实（七十一22）可以怎样帮助你把未来交托祂？

诗篇72篇

本篇和第一二七篇都与所罗门有关。若把题字译为“所罗门的诗”，那么，他就是作者，以第三人称写作。这篇诗是他要治理以色列民时，向神祈求帮助的祷告。但如果把题字译成“为所罗门作的诗”，作者可能就是大卫（20节）。这篇诗就是为百姓而写的祷告，让他们用来求神赐福给新王。如果本篇是所罗门所写，那么，写作时间应该在他即位初年，因为后期他离开了神（王上十一章；箴十四34）。但除了大卫和所罗门以外，还有大卫的子孙，那位“比所罗门更大的”（太十二42），以色列的弥赛亚耶稣基督。新约圣经提到耶稣时，没有引用本篇。但这篇诗显然描写了耶稣再来时，那应许中的国度所包含的几个要素。

公义的王（1-7节）

神乃是治理百姓的王，坐在耶路撒冷王位上的是祂的代表，有义务按着神的律法领导百姓（申十七14-20）。他必须处事公正（出二十三3、6；申一17；赛十六5），确保他的国位是建立在公义和公平上（八十九14，九十二2）。神问所罗门要什么作加冕礼物，这位没有经验的年轻人要的是智慧，神就答应了他的要求（王上三1-15）。于在位早期，他处理了一宗诉讼案件，其判决显出了智慧（王上三16-28）。请注意，1至3、7节提到公义共有四次，参看箴言十六章12节。将有一天，弥赛亚将在全地施行公义和公平（赛九7，十一4-5；耶二十三5-6；亚九9）。在以色列全地，从大山到小山，所罗门的统治

带来平安和繁荣，因为这两种福气都来自公义（赛三十二 17）。罪人可以蒙赦免，与神和好，是因为耶稣以生命和死亡，满足了神的公义（罗五 1-8），祂是我们的“仁义王”和“平安王”（来七 1-3）。所罗门的名字与希伯来字“shalom”相关，意思是“平安、繁荣和幸福”。王对穷乏和困苦人的照顾，让我们想起耶稣的服侍工作（2、4、12-14 节；太九 35-38）。所罗门治国初期，关切民生疾苦。但到了人生后期，价值观改变了，百姓因繁重的税收而苦不堪言（王上十二 1-16，四 7，五 13-15）。

“愿王万岁”，如日月一般长久，这个主题重复出现在第 5 和第 15 节里（八十九 29、36-37；撒上十 24；王上一 31、34、39；但二 4）。神应许大卫一个永无终止的王朝（撒下七 16、19、26），此事应验在大卫的子孙耶稣身上（路一 31-33）。雨这个意象（6-7 节）提醒我们，一位公义的王必会鼓励百姓行公义，而公义的百姓，按照神的约，必定会得到祂所应许的祝福（利二十六 1-13；申十一 11-17，二十八 8-14）。在撒母耳记下二十三章 4 节里，大卫用了类似的隐喻。敬虔的领袖有如甘霖，使大地美丽又丰收，以致连刚收割完的田地，也会有第二次的收成。他们也象点亮道路的灯（撒下二十一 17）、保护人的盾牌（八十四 9，八十九 16）、维持生命的气息（哀四 20）。可悲的是，在大卫以后，没有几个王能成为敬虔的模范。

普及的王权（8-11 节）

神应许亚伯拉罕，把埃及河以南至幼发拉底河之北的地，赐给他的后代（创十五 18）。祂也借着摩西重申了这个应许（出二十三 31）。大卫和所罗门所统治的王国很大（王上四 21、24；代上九 26），但他们两人所统治的，都没有“从大河直到地极”（8 节）。这个权利是为耶稣基督所保留的（二 8；亚九 9-10；弥四 1-5；路一 33）。大卫以征服的方式建立了一个王国，然后传给儿子，后者以条约的方式，使之更加强盛。所罗门娶邻国公主，为了确保这些国家愿意配合他的外交政策。甚至连示巴和阿拉伯的游牧民族，也向所罗门进贡，位于上埃及

的西巴也这样做；远至西班牙的他施也臣服于他（参王上四21、34，十14-15、24-25；代下九23-24）。但万王之王只有一位，就是神的儿子耶稣基督（赛二1-4；但七13-14；启十七14，十九16）。直到和平之君作王，万国臣服于祂，世上才会有和平。

怜爱的统治（12-14节）

以色列的王被视为一位为神照顾和爱惜羊群的牧人（七十八70-72，一〇〇3；结三十四章）。所有人民都可以来到王的面前，求他帮忙解决法律问题，而王应该确保当地审判官的判决是公正、诚实的。所罗门没有达到这个理想的标准，尽管他拥有一个庞大的官僚体制。不幸的是，他的官员也没有时常扶助百姓（传四1）。这里所描写的，显然就是我们的救主，只有祂才会对穷乏人有这样大的爱心，并且能够满足他们的需要（太九3、6）。祂不单看他们的血（生命）为宝贵（14节，一一六15），也为救赎世人而流出自己的宝血（彼前一19）。"救赎"原文在路得记是用来形容那位"有买赎权的近亲"（圣经新译本）的波阿斯。

昌盛的民族（15-17节）

神在祂与以色列所立的约里，向他们保证：只要领袖和百姓遵守祂的诫命，国家就会昌盛。神也向大卫保证：若他和子孙听从神的旨意，就必定会不断有人继承他的王位（撒下七11-12、16）。由于按照神的应许，救主将会来临，因此大卫王朝的延续是很重要的。至于耶稣，祂却是"照无穷之生命的大能"作王（来七16）。祂是生命（约十四6），祂永远活着（启一18）。祂永远为王！

以色列的昌盛不只是在政治方面（王），也在经济（金子）、灵命（祷告）和商业（五谷茂盛）方面。为了实践祂与亚伯拉罕的约（创十二1-3），神要借着以色列赐福给万国，正如祂差遣耶稣基督所成就的（加三章）。先知们都提到这荣耀的国度，他们的预言必会应验（赛三十五，六十至六十二章；结四十至四十八章；摩九11-15；弥四

章；亚十，十四章）。就连山顶上最贫瘠的土地上，也必五谷茂盛。谷场都有如黎巴嫩的香柏树林（王上四 33）。

最后的祝祷词（18-19 节）不是真正属于本篇，它乃是诗篇卷二的一个总结（参四十一 13，八十九 52，一〇六 48）。这是一个很恰当的总结，因为它的焦点是神的荣耀。所罗门的王国有荣耀的一面，但这荣耀并不持久。等到耶稣在地上作王时，神的荣耀将会彰显，是前所未有的（民十四 21；赛六 3，十一 9，四十 5；哈二 14）。

华兹（Isaac Watts）以诗篇七十二篇作为蓝本，写了一首伟大的圣诗："主治万方"。我们要时常颂读或吟唱这篇诗，并且不住地祷告说："愿你的国降临！"

研习题

1 你认为本篇作者是谁？是大卫或所罗门？为什么？

2 第 6 节预言以色列的王必"象雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地"。信靠耶稣如何使你的生命得到甘霖？

3. 在耶稣的弥赛亚国度里，哪几方面是你最期待的？原因何在？

Be Worshipful
Be Exultant

第三卷：

诗篇七十三至八十九篇

诗篇73篇

亚萨、希幔、以探(耶杜顿)是大卫在位时期，在圣所里担任乐师和带领敬拜的利未人(代上十五 16-19，十六 4-7、37-42；代下五 12-14，二十九 13，三十五 15)。他们显然为子孙和其他乐师设立了"乐府"，以致敬拜的传统形式能一直流传下去。亚萨的诗一共有十二篇(五十，七十三至八十三篇)。这一篇涉及义人受苦，而不义的人却似乎亨通的老问题(三十七，四十九篇；伯二十一章；耶十二章；哈一 13 起)。如果亚萨对神的做法存疑，他就无法带领百姓敬拜神，但他的问题在敬拜中得到了解答。请注意他所经历的五个阶段。

信徒：站在已知的事上(1 节)

法国奥秘派的盖恩夫人(Madame Guyon)写道："属灵生命的起点，最难做到的，是对邻舍有耐心；在成长的过程中，是对自己有耐心；到最后，是对神有耐心。"亚萨的问题就是在于神。亚萨坚定地说："神实在……"，所以他不是一个无神论者或不可知论者，他很肯定自己所敬拜的神是美善的。此外，他知道神与以色列立了约，应许赐福给听从祂的百姓(利二十六章；申二十八至三十章)。"清心的人"并非无罪，而是对神完全委身，与第 27 节所说的相反(参二十四 4；太五 8)。但亚萨所表明的这些基本信仰，正是他问题的症结，因为非信徒无须面对这类问题。若神是美善的和守约的，为什么祂的百姓会受苦，不信神的人却亨通？第 1 节是他沉思的开始和结束。他绕了一圈，又回到原位。请注意，他在第 1、13 和 18 节提到"实在"，并且在诗中

六次提到“心”（1、7、13、21、26 节）。你在思索人生的奥秘时，要紧握着已肯定的事；在黑暗中，也绝不要怀疑神在光明中所给你的教导。

怀疑者：从所站的地方滑倒（2-3 节）

第 2 节的“至于”和第 28 节的“但”，在希伯来文是同一个字，表示一种强烈的对比。在第 2 节，他愈是用不敬虔的人来衡量自己的处境，就愈容易从坚固的根基上滑跌。怀疑和不信之间是有差异的。怀疑来自一个挣扎的思想，而不信来自一个顽梗、拒绝降服神的意志（7 节）。一个不信的人是*不肯相信*，而一个怀疑的人想要相信，只是未能做到。第 3 节的“平安”是一个常用的希伯来字“shalom”。嫉妒恶人是一种不顺服的表现（三十七 1；箴三 31，二十三 17，二十四 1、19）。

困惑者：因所见所感而不解（4-14 节）

按照亚萨的观点，不敬虔的人“得心应手”。他们很健康（4-5 节），出生死亡都没有受苦（伯二十一 13、23）。因自己的财富和地位感到骄傲，骄傲如同戴在身上的项链。他们以暴力敛财，暴力如同穿在身上的锦衣。他们刚硬的心和邪恶的意念，如泛滥的河水，不断生出敛财的构思，也经常向天上的神说悖逆的话。骄傲的人所说的话“趾高气扬地走遍全地”，占据他们想要的一切。但最可悲的是，许多神的百姓糊涂地随从他们的坏榜样，乐意与他们交往（10 节）！这些不敬虔的人正在犯罪，但效法他们的人却是愚昧地“喝光了大量的水”（圣经新译本。喝水是一种隐喻，意指犯罪，参伯十五 16，三十四 7；箴四 17，十九 28；启十四 8）。为了使自己的心更加刚硬，污秽的良心不受谴责，恶人坚称神不知道他们所作的事（诗十篇）。

根据四周所看见的事实，亚萨下了一个错误的结论：他以为保持清洁的手和心是浪费时间和精神（13、1 节，参二十四 4，二十六 6）。如果他曾经读过约伯记，那么，他一定没有领悟到其中的道理，因为我们服侍神不是为了得到好处，而是*不论祂容许什么事情发生在我们*

身上，祂总是配得我们敬拜和服侍的。撒但是从利益的角度来看信仰生活，他支持我们以求利的心态来服侍神(伯一至二章)，而亚萨也几乎相信这套哲学(参但三16-18)。

敬拜者：放眼看大局(15-22节)

亚萨在离开他的职分和把人生哲学公诸于世之前，停下来考虑其后果。若三位敬拜领袖其中一人背弃了耶和华、圣约和信仰，较年轻的信徒会有什么反应？放弃信仰就等于推翻他在圣所里教导和歌唱的一切！他愈是思索这个问题，心里就愈是伤痛(参21-22节)。所以他决定到圣所去，在敬拜中亲近神。在那里，与其他人在一起，聆听神的话，吟唱赞美诗，成为敬拜团体中的一员。耶和华到底不是一个有待思考的问题，而是一个满有恩典，让人去爱和敬拜的对象——尤其当你对祂正在做的事感到困惑时。神在圣所显为可畏(六十八35)，我们与祂相交时，就会对世上的事有正确的看法。

当亚萨思想到以后的结局，而不是四周的环境时，他对这个问题就有了新的看法。他了解到，不敬虔的人的生命看似一帆风顺，其实只不过是假象，不是真相："你轻看他们的影像"(20节)。新约的话就是："这世界和其上的情欲都要过去……"(约壹二17)。虽然神能够，也有把成功与财富赐给忠心的信徒，但属世的成功和亨通，只存在于非信徒短暂的梦境中，有一天这梦将会变成一个恶梦(参路十二16-21)。亚萨在神面前谦卑下来，重新取得属灵上的平衡。

胜利者：因神的美善欢呼(23-28节)

本篇以"神实在善待以色列"(圣经新译本)作为开头，但亚萨不肯定"善待"真正的意思(参太十九16-17)。"善待"是否指财富、权力、浮华和享乐呢？绝对不是！亚萨在4至12节对不敬虔生活的描写，与他在23至28节对敬虔生活的描写，是一个很强烈的对比。不敬虔的人彼此炫耀，想得到赞赏，但他们没有神的同在。神扶持义人，却要除掉恶人(18节)。义人有神的真理作引导(24节)，不敬虔的人却被自

己的幻想所迷惑。真信徒的结局是荣耀（24 节），不信者的结局却是灭亡（19、27 节）。“远离你的，必要死亡”。不敬虔的人得到他们想要的一切却没有神，敬虔的人在神里拥有他们所想或所需的一切。祂永远是他们的产业（参十六 5）。不敬虔的人的财产是一些取代神的偶像，拜偶像就是行邪淫（出三十四 15-16；代上五 25）。就连死亡，也不能叫神的百姓与祂的祝福隔绝，因为灵魂会到天上与神在一起，身体则在地上等候复活（25-26 节；林后五 1-8；帖前四 13-18）。

崇拜结束时，亚萨在信仰上已双脚站稳。他走出圣所，把所学到的告诉所有人。他之前亲近神，信靠神，现在已准备好要传扬神的作为。“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”（罗八 37）

研习题

1. 你可以怎样介绍本篇的作者亚萨？你会形容他是个敬虔的人吗？请解释。
2. 你会因许多恶人凡事顺利而感到不平吗？为什么他们的亨通会困扰你？
3. 这篇诗如何帮助你不再专注于恶人现时的亨通，而放眼综观“全局”？

诗篇74篇

诗篇七十三篇叙述个人信仰的危机，第七十四篇却转移到全国的情景，着重在主前587至56年耶路撒冷圣殿被巴比伦所毁的事。作者肯定不是大卫时代的亚萨，而是他子孙里其中一个同名的人。第七十九篇是它的姊妹篇。你也可以在耶利米哀歌(四章／二6-7，七章／二2，九章／二6、9)和耶利米书(六至七章／十25，一，十三章／二十三1)，找到相似的经节。尽管先知们早已发出审判即将来临的警告(代下三十六15-21)，耶路撒冷的沦陷和圣殿被毁的灾难，还是使百姓的信心动摇。亚萨观察当时的情况，从绝望到信心，最终肯定他们没有失去一切。

圣所："神丢弃了我们！"(1-11节)

任何人看见巴比伦向这城和圣殿所作的事，自然都会下这样的结论(哀五20-22)。但神曾应许不丢弃祂的百姓(申四29-31，二十六18-19)，因为他们是祂宝贵的羊群(七十七20，七十八52，七十九13，一〇〇3；民二十七17)，而祂是以色列的牧者(八十1)。以色列是祂产业的支派，他们的存亡决定了弥赛亚这应许的实现(钦定本把第2节的"支派"译作"杖"，此字也可以译作"权杖"。民十七章显示了杖和支派的关连)。祂把他们从埃及救赎出来，作为祂的产业(出十九5，三十四9；申三十二9)，祂也降临锡安山与他们同住。"记念"(2节)不是指"想起"，因为神不可能忘记任何事情。其意乃是"为某人行

事"。*为什么神容许一个异教国家打败犹太人，毁灭了他们的圣城和圣殿，并且置之不理呢？*

犹太地的百姓以为，不管他们行事为人如何，圣殿的存在就是他们安全的保障，但先知耶利米驳斥了这个谎言（耶七章）。耶利米甚至使用"永久荒凉"的字眼（3节；耶二十五9）来警告他们，说明圣殿将会被毁，国民会被掳。神在过去多次伸手拯救以色列，但如今却似乎袖手旁观。亚萨祷告说："求你站起来！把手从怀中伸出来！求你起来，为我们伸冤！"（1、11、22节）求你有所行动！

巴比伦的军兵一面发出战争的呐喊，一面把他们异教的旗帜带到圣殿神圣的范围，并砍下镶金的墙板（参王上六18-22）。圣所本来是神与百姓相会的地方（出二十九42），但如今他们需要祂时，祂却没有出现。第8节的"会"是指"聚集的地方"，犹太人是在被掳归回故土后，才建立会堂的。圣殿只有一个，祭坛也只有一个，但百姓应该有其他聚集一起祷告和学习圣经的地点。巴比伦决意要显明其能力大过以色列的神。神已差遣使者警告领袖们和百姓，告诉他们审判即将来临，但他们却充耳不闻。因此，祂不再兴起新的先知（哀二9）。关于被掳的事，耶利米回答了"要到几时？"（9-10节）这个问题（二十五章，二十九10）。至于巴比伦要毁坏和蹂躏以色列的首都和圣殿多久，则没有答案。百姓觉得他们永远被丢弃（1节）、永远荒凉（3节）、永远受辱（10节），并且永远被忘记（19节）。假如我们置身其中，也许会有同样的感觉。

宝座："神作王！"（12-17节）

第12节是本篇的中心句，也是亚萨这次经历的转捩点。他凭着信心，把目光从焚烧中的颓垣断壁，转到神在天上的圣洁宝座，以新的观点来看当时的情况（第七十三篇的作者亚萨也有类似的经历，参七十三1）。无论情况多令人沮丧，亚萨知道神始终坐在宝座上，祂并没有把王位让给巴比伦。耶利米也得到同样的结论（哀五19）。在这一段里，"你"是一个很重要的代词。神在地上施行"拯救"（复数，12节，

参四十四 4），因此，亚萨重温神在昔日所行“拯救的工作”。神安排以色列人出埃及，打败埃及的“怪兽”（圣经新译本，13-14 节，出十二至十五章）。在旷野里，祂供应水（15 节上；出十七章；民二十章），并分开约旦河，使以色列能够进入迦南（15 节下；书三至四章）。亚萨甚至追溯至创世之初（16 节；比较一三六 7-9；创一至二章），还有以色列分地的事（17 节上；创十至十一章；徒十七 26）。何等大能的神！何等大能的王！当前景一片黯淡，试试往上看吧！

圣约：“神记念我们！”（18-23 节）

由于公义和公平是宝座的根基（八十九 14），亚萨的思想很自然会从神的宝座联想到神与以色列之间的约（利二十六章；申二十八至三十章）。亚萨知道此约的条件：若以色列听从神，祂就会赐福给他们；若他们违背祂，祂就会管教他们；若他们认罪，祂就会赦免他们。若说巴比伦在毁灭这城和殿时辱骂神，那么犹太人也曾辱骂神差到他们当中、劝他们远离偶像的先知（代下三十六 16）。以色列不尊重神的名，把神的殿变成了贼窝（耶七 11）。亚萨把这民比喻成没有自卫能力、无法逃脱的斑鸠。若王和领袖当初听从先知的劝告，带领国家归向神，就可以避免这一切的杀戮和毁坏。但神顾念祂的约！这就是祂惩罚百姓的原因。亚萨所担心的，是神名字的荣耀、神百姓的存亡。在他心里，神的事情最为重要。先知耶利米曾经告诉百姓，神的约是可靠的（耶三十三 19-26），而亚萨在这里求神成就祂在这民身上的旨意。

虽然国家被人掠夺，耶路撒冷城遭受蹂躏，圣殿被摧毁和焚烧——*但实质的东西一直是敌人所触及不到的！*耶和华神仍然是这国的神，祂的话和约始终没有改变，耶和华一直在世上工作！今天，神也在我们这个世界工作，我们不必感到绝望。

研习题

1. 诗人认为神丢弃了百姓。你在什么时候最容易感到被神丢弃？
2. 神给了百姓哪些应许，提醒你在困难中祂仍然可信？

诗篇75篇

这篇亚萨的诗，可以看作是一篇崇拜的“摘要”，呼吁众人因神为百姓所行的事而感谢祂。由于此诗警告人不要狂傲（4-7 节），有些研读圣经的人认为本篇与希西家王，还有耶路撒冷从亚述的侵略者手中得救之事相关（赛三十六至三十七章）。他们也认为第七十六、七十七和七十八篇都与这件大事有关。西拿基立的官员显然因他们的成就而夸口，但时间一到，神就把在锡安山一带安营的亚述军消灭了。“休要毁坏”这个曲调，也用在第五十七、五十八和五十九篇。现在就让我们去参加那个崇拜吧！

以赞美作为开始（1 节）

真正的敬拜是以神为中心的，不在于我们自己、个人的问题或“切身的需要”。我们因神本身——祂荣耀的属性——和奇妙的作为赞美祂（参四十四 1-8，七十七 12，一〇七 8、15）。神的名字相等于神本身和祂的同在（申四 7；赛三十 27）。祂确实是“患难中随时的帮助”（四十六 1），当神的百姓求告祂的时候，他们知道祂必垂听。我们感谢神所作的一切，我们也要把祂奇妙的作为告诉别人。虽然神要我们把重担交给祂，寻求祂的帮助，但在敬拜的开始，我们信心的眼睛必须转离我们人生的处境，而专注于大能的耶和华神。

聆听神的信息（2-5 节）

我们若希望神悦纳我们的赞美，就必须在读经、唱诗和听讲道

时，注意神的话。这里的信息有两面：对信徒是鼓励（2-3 节），对不敬虔的人是警告（4-5 节）。当我们看见恶人行恶却亨通时，我们往往会问神"要到几时呢？"（参十 6，七十四 9-10，七十九 5，八十九 46，九十四 34；启六 9-11）神要祂的百姓确知祂已经定好审判的日期，祂的百姓可以在信心和平安中等待，因为一切都在祂的掌握之中。神有祂的时间和定期（一○二 13；徒一 7），而且祂绝不会误点。在我们眼中，社会的根基似乎已被毁坏（十一 3，八十二 5），道德的"柱子"也逐一倒下，但神知道祂在作什么（四十六 6；撒上二 8）。耶稣基督坐在宝座上，祂托住一切（西一 17；来一 3）。

但这个信息也是针对不敬虔的人（4-5 节），警告他们不要狂傲，不要故意违背神的旨意。有角的野兽在低头进攻之前，会先骄傲地仰首挑战它的对手，不敬虔的人也是这样。翻译作"举"的这个希伯来字，在本篇出现了五次（4、5、6、7、10 节），在 4 至 5 节里涉及一种招致祸害的狂傲表现。"挺着颈项"和高傲的言词，都是一个无礼和悖逆的人的特征，一个谦卑俯伏在神面前的人是不会这样的（申三十一 27；王下十七 14；代下三十六 13；耶七 26）。

把神的信息应用在个人身上（6-8 节）

我们多么容易听了神的信息，离开会场，然后忘记遵行所听见的！我们得福不是因为听道，而是在于遵行神的话（雅一 22-25）。第 6、7 和 19 节的"高举"或"升高"，原文含有神把百姓从患难中拯救出来，使他们得自由的意思。狂傲的人自我抬举，却被神往下抛掷；但谦卑的人等候神，祂会使他们升高（彼前五 6）。一个犹太人可以往各个方向——东、西，或沙漠（南，埃及）——寻找，却绝对找不到有谁能象这位独行奇事的神。为什么没有提到北面？因为往这个方向寻找，就表示寻求敌人亚述和巴比伦的帮助（参耶一 13-16，四 6，六 22-26）！神拯救了约瑟，使他成为埃及第二高位的统治者。祂拯救了大卫，使他成为以色列的王。祂拯救了但以理，使他成为全国第三高位的统治者（参撒上二 7-8；路一 52-53）。

杯（8 节）是象征审判的一个常用的意象（伯二十一 20；赛五十一 17、22；耶二十五 15 起；启十六 19，十八 6）。犹太人一般用水把酒冲淡，但这杯里的酒是混杂了各种香料，就是他们所谓的“调和的酒”（箴二十三 30）。若说信徒崇拜后回家，相信神必拯救他们和审判他们的敌人，那么，不敬虔的人回家，却应担心将来的审判。主耶稣基督为我们喝了这杯（太二十六 36-46），但那些拒绝相信祂的人将要喝这杯，甚至连酒的渣滓都要喝尽。

以赞美和敬畏神作为结束（9-10 节）

“至于我”（9 节，圣经新译本）显示了诗人那一方的决定。亚萨参加了圣所里的崇拜，以音乐带领会众，但他也必须作出听从神和向人传扬祂的选择。见证与赞美是相连的。在诗篇里，耶和华经常被称为“雅各的神”（二十 1，二十四 6，四十六 7，八十一 1、4，八十四 8，九十四 7，一一四 7，一三二 2、5，一四六 5）。我们很容易与雅各认同，因为他不是时刻都那么有信心，然而神却屈尊，被称作雅各的神！这对我们是何等大的鼓励！神必审判恶人，此事应该可以推动我们向他们传福音。神的子民（“义人”）必被高举，此事却应该使我们谦卑，在人生困难的时刻，给我们信心和鼓励。

研习题

1. 这篇诗显示出真正的敬拜包括哪些要素？今天你对神的敬拜有没有具备这些要素？

诗篇76篇

这篇诗的背景，大概是神对亚述军的审判，记载在以赛亚书三十七至三十八章、列王纪下十八至十九章。其他的"锡安"诗是第四十六、四十八、八十七、一二六、一三二、一三七篇。但本篇所强调的，是促成这次胜利的神，而不是这个神迹的本身。神所行的大能，显明了祂的性情和能力是何等伟大（七十五 1）。西拿基立的官员因他们的王和他的征战夸口，但他们那些无生命的偶像，绝不是永生真神的对手（一一五 1-18）。亚萨在此分享关于耶和华的四个基本真理。

神要我们认识祂（1-3 节）

北国以色列在主前 722 年被亚述人攻陷时，有很多虔诚人搬到犹大国去，那里有大卫的子孙坐在王位上，有真祭司在神所指定的圣殿里服侍（代下十一 13-17，十五 9）。亚萨同时提到以色列和犹大，因为虽然政治上是两个国家，但在神的眼中，只有一个立约的民族。神的名在犹大和耶路撒冷为大（四十七 1-2，四十八 1、10，七十七 13），但他们也必须在邻邦中彰显神的名，因为这是以色列蒙召的使命（11 节；创十二 1-3；赛四十九 6）。"你们远方的人当听我所行的；你们近处的人当承认我的大能。"（赛三十三 13）

耶和华拣选犹大为君王的支派（赛四十九 10），以耶路撒冷作为祂圣所的地点（拉七 19；亚三 2）。当亚述军在耶路撒冷附近安营，扬言要进攻时，神的使者（天使）临到他们的军营，击杀了十八万五千军兵。他们所有的兵器，都成了无声的纪念碑，见证了以色列神的大

能。

“救恩是从犹太人出来的”（约四 22），我们若要认识永生真神，就必须读一本犹太人的书，就是圣经，相信那位从犹大国而出，为世人的罪而死，神的儿子主耶稣基督。永生真神就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，也是我们主耶稣基督的神和父（林后一 3；弗一 3；彼前一 3）。

神要我们信靠祂（4-6 节）

你若读过列王纪下和以赛亚书关于亚述侵略犹大的记载，就会明白希西家当时的情况有多困难，他要相信神会使他们得胜，是需要何等大的信心。但荣耀的神，胜过最灿烂的光芒和最壮丽的高山，祂在亚述军熟睡之际，把他们歼灭了。亚述非但无法抢夺耶路撒冷，反而被耶路撒冷所抢夺，亚述的狮子被犹大的狮子打败（赛十四 24-27；鸿二 11-13）。雅各的神（6 节；参七十五 9）不仅毁灭了那些军兵和车马，也取去他们的兵器（3 节），叫他们的领袖敬畏祂（12 节）。为什么会这样呢？因为在耶路撒冷，希西家王、先知以赛亚和犹大的长老，全都听从神的话和信靠神。“因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。”（赛三十七 35）“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗十 17）

神要我们敬畏祂（7-9 节）

敬畏神是本篇重要的主题（7、8、11、12 节）。敬畏当然是指只有神才配接受的一种虔诚的畏惧、尊重和崇敬。神的百姓爱祂，在祂里面欢乐，但他们也“存畏惧事奉耶和华”和“存战兢而快乐”（二 11）。陶恕（A. W. Tozer）写道：“真正认识神恩典的人，没有一个不是先认识到神的可畏。”（《义人之根》〔*The Root of the Righteous*, p.38〕）当西拿基立的官员亵渎神和威胁祂的百姓时，神一直对他们很忍耐，但祂终于发出祂的怒气，他们的进攻尚未真正开始，就已经结束了。第 7 节的问句，也出现在诗篇一三〇篇 3 节和启示录六章 17 节，答案在以斯拉记九章 15 节。我们很高兴“神是爱”（约壹四 8、16），但同时也必

须记得“我们的神乃是烈火”（来十二 29）。

神从祂天上的宝座宣布判决，这次的审判已经结束（8 节）。神的法庭是至高无上的，祂的判断使被告无话好说，所以不得上诉（罗三 19）。“地就惧怕而静默”（8 节）。根据第 9 和第 10 节，神的审判达到至少三个目的：彰显神的公正和圣洁，使神得荣耀；惩罚恶人的恶行；信靠神的人因而得救（参七十二 4）。

神要我们听从祂（10-12 节）

与神的忿怒相比，人的忿怒显得微不足道。人愈是向神发怒，神就愈是得荣耀！法老拒绝顺服神愈久，埃及就受到愈多破坏，神也得到愈多荣耀（出九 16；罗九 14-18）。圣经学者觉得第 10 节的第二句很难翻译，有些译本加上“意义不详”或“希伯来文不明确”的附注。其意似乎是指神不会因人的忿怒而感到不安，反而把它当作刀剑（或装饰）佩带，在适当的时机用来对付祂的仇敌（圣经新译本作“人的余怒必成为你的装饰”）。

我们不应抵挡神——这是必败之战——反而应当感谢祂救我们脱离险境（9 节）和我们的罪。亚萨向犹太信徒说话，要他们兑现在耶路撒冷遇险时向神所许的愿。人是多么容易许了愿而不还愿（传五 1-6）！神的大胜利也应该在邻邦面前成了见证，促使他们带着礼物到耶路撒冷去敬拜祂（参代下三十二 23）。本篇从耶路撒冷和附近一带（1-6 节）开始，然后是整个以色列（7-9 节），这里延伸至全地（12 节）。将有一天，地上的统治者都会向耶稣基督跪拜，尊祂为万王之王（赛二 1-4，十一 1 起；启十九 11-16）。

研习题

1. 在以色列的历史中，哪一件事最有可能构成这篇诗的信息？在现代历史中，你认为神扮演着什么角色？神的能力与今天超级大国的能力有什么不同？
2. 既知道神掌管世界，在你的生命里，有什么事可以交托给祂？

诗篇77篇

本篇看来是第七十四篇的姊妹篇，同是哀悼耶路撒冷的灭亡和以色列的被掳。这两篇都提到神的百姓明显拒绝神的情况（七十四 1，七十七 7），两者也回顾出埃及的事，希望重拾所失去的盼望（七十四 12-15，七十七 16-19）。在耶路撒冷沦陷的时候，有许多犹太人被杀，也有许多人被掳到巴比伦去。亚萨可能属于耶利米的“圈子”，留下来服侍那些受苦的余民（耶三十至四十章）。但当亚萨夜间躺在床上时（2、6 节），他本身也在受苦，思索着他亲眼目睹那些可怕事情的意义。在这篇诗里，他描述自己如何从失望和沮丧中走出来，以至深信神必看顾祂的百姓。

绝望的黑夜（1-9 节）

亚萨无法入眠，就开始*祷告*（1-2 节），继而进入*回忆*（3-6 节），最后提出*疑问*（7-9 节）。在危机和痛苦中，祷告是信徒自然的反应，亚萨在黑暗中伸出他的手，向神呼求。他是神的仆人，在圣殿里带领百姓敬拜，但他的心却得不到安慰。当他想念神，思想这事时（3 节；参 6、11-12 节），他只能呻吟，因为神离弃了百姓。果真如此？神因以色列犯罪而惩罚他们，不就是忠于祂的约吗？他们受惩罚，证明了祂爱他们（箴三 11-12）。亚萨想起古时以色列人享受神赐福的日子，他也想起在圣殿里所唱的诗歌，甚至夜间值班所唱的（一三四篇；参四十二 8，九十二 2；伯三十五 10）。他曾经在圣殿里举手，得到神赐福，但如今他举手，却什么也没得到。

向神发出疑问并不是罪，因为大卫和耶稣都向神问过同样的问题（二十二 1；太二十七 46）。但要求神立刻回答，或意味着神必须听从我们的意见（罗十一 33-36），那就是罪。亚萨问了六个问题，全都涉及到神的性格和属性。

祂丢弃了我们吗？不！祂会忠于自己的话。（哀三 31-33）
祂还会施恩给以色列吗？会！（诗三十 5；赛六十 10）
祂的慈爱永远消失了吗？不！（耶三十一 3）
祂的应许已废去了吗？不！（王上八 56）
祂忘记开恩吗？不！（赛四十九 14-18）
祂因发怒就止住祂的慈悲吗？不！（哀三 22-24）

有话说得好，我们在黑暗中，绝对不应怀疑神在光明中告诉我们的话，但亚萨正打算这样做。无论神的手在我们身上所做的是什么，祂的心一直都没有改变。祂仍然爱我们，永远都是这样。

决定的清晨（10-12 节）

在人生的危机中，有些时刻我们必须抓住自己的颈背，把自己从自怜中摇醒，回到现实中来，这就是亚萨所作的。重复出现的“我要”，表示他已经到了一个做决定和下决心的地步。“这是我的忧伤：至高者的右手已经改变了！”（圣经新译本，10 节）若神的性情真的改变了，那就实在令人忧伤！“神离弃了祂的百姓，这是我必须承担的事呀！”很明显，他是错的，因为神是不改变的（一〇二 26；民二十三 19；撒上十五 29）。但他做对的是：他决心放弃先前怀疑的态度，不管前面将会如何，他也要面对这件事。他决定要思想神过去曾经为以色列所作的，从祂的作为去了解祂在百姓身上的旨意。

拯救的日子（13-20 节）

这里的代词突然从“我”变成“你”，指的是神。当我们看着自己的环境，专注于自己，我们会觉得没有盼望；但当我们以信心看着神，环境也许没有改变，但我们却会改变。亚萨的问题并没有完全解决，

但他却能从怀疑的阴影走出来，进入与神相交的阳光中，对祂有了信心。

首先，他以信心仰望神，因祂的伟大而欢乐（13-15 节）。他了解到神的道路总是圣洁的，祂是一位伟大的神，祂的旨意永远是对的。请看出埃及记十五章 11、13、14 和 16 节。然后，亚萨回顾以色列出埃及的事件（出十二至十五章），找出显明神恩典和能力的证据。难道神伸出祂大能的手来拯救以色列，只为了消灭他们吗？不！这些都是雅各的子孙，他的十二个儿子开始了以色列十二个支派。神差约瑟的兄弟到埃及去，就是为了保存这个民族。若要消灭他们，为什么又要保存他们呢？出埃及记并没有记载任何风暴，虽然曾提及大风（出十四 21）。有些人认为 17 至 18 节是指创世而不是出埃及。创世的情景确能彰显神的能力和荣耀（但请看创二 5-6）。

作为信徒，我们回顾加略山，在那里神的羔羊为我们舍命。神既不顾惜自己的儿子，把祂给了我们，难道祂不会赐给我们所需的一切吗（罗八 32）？神的子民会有一个美好的未来！

最后，亚萨重新了解到神是以色列的牧者（20 节；参七十四 1，七十八 52、70-72，七十九 13，八十 1）。就象祂呼召摩西、亚伦（民三十三 1）和大卫（七十八 70-72）引导祂的羊群一样，祂在以后的日子里，也会任命其他牧人。有一天，好牧人要来，为祂的羊舍命（约十章）。在这段人生困难的时期中，亚萨虽有挣扎，但到头来，他知道可以信靠神，祂会圆满地解决一切。就象一只听话的羊，他顺从这位大牧人。我们也必须这样做。

研习题

1. 亚萨无法入眠，因为他哀悼耶路撒冷的灭亡和以色列的被掳，但他把此事交给神。什么困难或未有答案的问题使你无法入眠？什么可以鼓励你把这些事情交给神？
2. 你觉得本篇从“我”到“你”的这个转变有什么重要？

诗篇78篇

这是一篇历史诗，参考诗篇一〇五、一〇六、一一四、一三五、一三六篇。德国哲学家黑格尔 (Hegel) 说，历史给我们唯一的教训，就是我们从不吸取历史的教训。你若读圣经和教会历史，就会发现神的子民也犯了同样的错误。当亚萨重温其民族历史时，看见了一个可悲的纪录：善忘、不忠、愚顽和失败，他想要明白这一切的意义。这些事是为了今天信徒的好处而写（林前十 11-12），所以我们最好留心亚萨所说的话。正如皮尔逊 (A. T. Pierson) 所说："历史就是祂的故事" (History is His story)。

本篇以大卫的登基作为结束，但第 69 节提到圣殿，表示大卫作王时期已结束。第 9 节的"以法莲"大概不是指支派，而是指罗波安作王时（王上十二章），与犹大和便雅悯分开的北国（以色列）。以色列的领袖背弃了祖宗的信仰，自己设立了一个宗教，但犹大的百姓却力求忠于神。在这篇诗里，亚萨警告犹大的百姓，不要效法那些背信不忠的祖先或拜偶像的邻邦而违背神。他劝勉他们要认识圣经，也要教导他们的子孙。犹大有圣殿在锡安山上，有圣约、祭司和大卫的世系，这一切都可能会丧失在一代人的手上（参士二章）。由于以色列是一个与神立了约的民族，她有责任顺服和尊崇神。这篇诗让我们看见神要求子民所尽的三个责任。

保护未来（1-8 节）

若不是犹太属灵领袖中的余民历代以来一直为我们保存圣经，我们今天又会在哪里呢？新约圣经于第一世纪末完成以前，初期教会唯一的圣经就是旧约圣经。神的律法规定犹太人要把神的话一代一代传下去（七十一 18，七十九 13，一〇二 18，一四五 4；参出十 2，十二 26-27，十三 8、14；申四 9，六 6-9、20-25），这规定也应用于今天教会（提后二 2）。亚萨以述说“耶和华的美德”——祂配受赞美的作为——来帮助读者明白历史中的一个谜语（参太十三 35）。他解释为什么神拒绝以法莲，却拣选犹大支派和大卫作王，为什么祂放弃示罗的会幕，而在锡安山建造圣殿。未来的世代必须了解这些事，以致他们会愿意听从神，遵行祂的旨意。亚萨不希望百姓效法“出埃及的那一代”（结果死在旷野），或住在迦南的第三代（转向偶像），或那十个支派（背弃神，建立新王国和假宗教）。这民向来顽梗悖逆（8、37 节；申二十一 18），也因不听话而受尽苦头。在积极方面，亚萨希望未来的世代能信靠神，吸取过去的教训，听从神的话（8 节）。只有这样，他们才能确实得到神赐福。这个原则仍然适用于今天。

了解过去（9-64 节）

亚萨重温往事，由以法莲的背信说起（9-11 节），接着提及以色列在旷野（12-39 节）和迦南（54-64 节）的罪。背叛的其中一个原因，就是忘记神曾战胜埃及的神，拯救以色列脱离捆绑（12-13、40-53 节）。对于神在旷野旅途中的看顾，他们也不放在心上。桑塔耶拿 (George Santayana) 说：“人若没有记住过去的教训，就注定会重复过去的错误。”

以法莲的背信（9-11 节）

这一段是关于北国以色列。十个支派在脱离犹大和便雅悯时，非正式地采用了他们中间最强大的支派的名字——以法莲。雅各以约瑟的儿子玛拿西和以法莲为子，为他们祝福；他立以法莲为长子（创

四十八 8-20；参申三十三 13-17）。这一点抬高了这个支派的声望。继承摩西的约书亚就是来自以法莲（民十三 8），以色列／以法莲的开国之君耶罗波安也出自这支派（王上十一 26，十二 16 起）。这个骄傲、好战的支派曾经给约书亚（书十七 14-18）和基甸（士八 1-3）造成麻烦。会幕位于示罗，而示罗就在以法莲，这个支派的地位也就更高了。正如战士临阵退缩，以色列转离神，违背祂，忘记神为他们所做过的事。至于"弓"这个意象，可以参考第 57 节、何西阿书七章 16 节。亚萨以描写北国的背信作为这一大段历史叙述的开始，为的是警告犹大不要重蹈覆辙。

以色列民在旷野的罪（12-39 节）

亚萨在此追述整个民族的罪，就是所罗门死后政治分裂之前的事。犹太人忘记神为他们在埃及所行的事，那时祂降灾给埃及，使犹太人在出埃及时得自由。神显明了这些埃及神明的无能，百姓也看见一个又一个的神迹（出十二 12；民三十三 4），但这些记忆转眼消逝（亚萨在 40-53 节里，再度提到埃及的经历）。神每日每夜引导以色列民，以神奇的方式供应百姓们饮水。在 15 至 16 节，亚萨合并了出埃及记十七章 1 至 7 节、民数记二十章 1 至 13 节有关水的神迹。但百姓并不相信神，他们试探祂，向祂要求食物——"在旷野里摆设筵席"（17-31 节）。祂就赐下"天上的粮食"吗哪，也把飞鸟赐给他们作食物（出十六章；民十一章）。但因他们的狂傲和贪欲，祂向他们施行了审判。有时，神最严厉的审判，就是把我们所要的给我们（参 21、31、49-50、58-59、62 节）。当他们在加低斯巴尼亚不肯进应许地时（民十三至十四章），"祂叫他们的日子全归虚空"（33 节，九十 7-12）。他们飘流了三十八年，直到二十岁及以上的人全部死亡（民十四 28-38）。有时候，神的管教确能使他们谦卑下来，暂时悔改，但他们的认罪是虚假、谄媚的（36 节），他们很快就又再次背叛。神因祂的怜悯而赦免了他们，收回了祂的怒气，但他们是使祂担忧的一代。

被遗忘的埃及教训（40-53 节）

百姓并不追念神降灾给埃及（出七至十二章；民十四 32-35）和分开红海，使以色列民得自由（出十二至十五章）所彰显的大能。亚萨列出了十灾中的六灾，但没有提到虱灾（出八 16-19）、畜疫之灾（出九 1-7）、雹灾（出九 8-12）、三天的黑暗之灾、其后长子的死亡（出十 21-29）。神既彰显了这么伟大的能力，百姓就理当在任何情况中都可以信靠祂，知道祂掌管一切。但他们却使祂担忧，试探祂，触动祂的怒气！人的本性始终没有改变。司布真说我们太容易把试炼刻在大理石上，把福气写在沙土上。他们敌挡以色列的圣者（41 节，七十一 22，八十九 18），所以祂一次又一次地管教他们。

在迦南的罪（54-64 节）

神在旷野看顾以色列民三十八年后，把他们再度带到加低斯巴尼亚（申一 1-2）。在那里，祂复述他们的历史，教导他们律法，预备新的一代进入应许地，征服敌人。摩西在告别的讲辞（我们称之为申命记——"第二律法"）中，多次劝勉他们要记念，不要忘记神向他们所说过的话和作过的事。他们是新的一代，有新的领袖（约书亚）、新的开始，和信靠神的新机会。在约书亚卓越的领导下，他们征服了那地，得到了产业。前两代都顺服神，第三代却重复他们先祖的罪，忘记神所说和所作的（56-57 节；书二 7-10）。"翻背的弓"这个意象也出现在何西阿书七章 16 节里。犹太百姓不但没有毁坏邱坛和偶像，反而与当地的居民混杂相合，学习他们的恶行，所以神必须管教子民，把他们交在敌人的手中（59 节）。士师记记载了七个不同的国家如何入侵以色列，百姓悔改归向神，向祂求救，神如何兴起士师来拯救他们。在以利作大祭司时，神严厉地惩罚百姓，甚至容许祂的约柜被非利士人掳去（撒上一至七章）。示罗的会幕就此结束。它曾经有一段时间在便雅悯的挪伯（撒上二十一 1；撒下六 1-2）和便雅悯的基遍（王上三 4）。大卫把约柜运到锡安山时（68 节；撒下六章），在那里为约柜竖立了一个帐幕。约柜一直就在那里，直到所罗门作王时，才搬到圣殿里（王上

八 3-9）。

有话说得好，环境的改变无法征服性格的缺陷，以色列人的历史证明了这话是有道理的。不论是住在埃及、在旷野的旅程中，或住在自己的土地上，以色列民的惯性，是任意而行，并且背叛神。他们受到管教的时候，就装作悔改，经历到神的帮助，蒙赦免，但不多久就又再重蹈覆辙。但有哪一个民族、个人没有这种弊病呢？至少，这位为我们写圣经的犹太作者很诚实，不单记录他们的成就，也记录了他们的罪！今天教会在这两方面都可以有所学习（林前十章）。

珍惜现在（65-72 节）

第 65 节的话是一个比喻，因为神既不喝醉，也不睡觉。撒母耳和扫罗的时代，在年轻的大卫帮助之下，以色列曾使敌人败退，但一直要等到大卫登基之后，才获得最大的胜利，版图也扩张至最大。这就是神拒绝了以法莲支派而拣选了犹大支派，放弃以法莲示罗的会幕而选择了锡安山作为圣殿的地点的原因。雅各曾经预言将来的王出自犹大（创四十九 10），扫罗却来自便雅悯。当神指示大卫占领锡安山，以耶路撒冷作为京城时，这表明了祂的爱（四十七 4，八十七 2）。若亚萨是在南北国分裂后写这篇诗，那么，他就是在提醒犹大的百姓，他们拥有耶路撒冷、锡安山，还有一位出自大卫世系的王——*弥赛亚也将出自这个世系*——那是何等大的权利（参路一 30-33、66-79；太二 6）！他们若珍惜这些权利，就不会随从北国的坏榜样，因转向偶像而得罪神了。

王被称为“牧人”（耶二十三 1-6；结三十四），因为神所拣选的百姓，是祂草场的羊（52 节，七十七 20，一〇〇 3），没有人比大卫更有资格拥有这个称呼（撒下五 1-3）。他爱羊（撒下二十四 17），也常在战场上为他们冒生命的危险。他的手不论是拿着刀剑、竖琴、笔杆或权杖，都是巧妙的，与扫罗不同，他的心是完全忠于神的（有关“纯正”，参七 8，二十五 21，二十六 1、11，四十一 12）。纯正和技巧是相辅相成的，能力再怎么大，也无法补偿一颗有罪的心；对神再怎么忠诚，也

无法克服能力上的缺乏。

研习题

1. 这是一篇历史诗。你是否同意整个历史就是祂的故事？为什么？
2. 信徒有什么最好的方法，可以确保下一代能够记得神奇妙的作为和感激祂不变的性情？

诗 篇 79 篇

神曾经使百姓战胜埃及(七十七篇),帮助他们经过旷野的长征,然后征服迦南(七十八篇)。神也赐给他们那位能打败敌人、扩张版图的大卫王。但如今,神的百姓被掳,耶路撒冷和圣殿也被毁,外邦诸国扬扬得意(与诗七十四篇作对比:七十九 1/七十四 3、7,七十九 2/七十四 19,七十九 5/七十四 10,七十九 12/七十四 10、18、22)。我们看见亚萨以四个不同的角色,来思索犹大被巴比伦打败的事。本篇在各段起首,都先称呼耶和华:"神啊"(1 节)、"耶和华啊"(5 节)、"拯救我们的神啊"(9 节)和"主啊"(12 节)。

哀悼者:看见神的审判(1-4 节)

带头攻打犹大的国家是巴比伦,但邻国(亚扪、摩押、以东)也很高兴看见犹太人败亡(4、12 节;参四十四 13,八十 6,一三七 7;结二十五章)。这地是神的产业(出十五 17),祂要与以色列分享。他们也是祂的产业(二十八 9,三十三 12;申四 20)。他们只要顺服、守约,就可以住在这地,享受其中各种的福气(利二十六章;申二十八至三十章)。但一再的反叛,只会带给他们痛苦的管教,包括从这地被驱逐(利二十六 33-39;申二十八 64-68)。他们将被敌人打败(1 节;申二十八 25),尸首也不得埋葬,对犹太人来说,这表示极大的羞辱(2 节;申二十八 26;利二十六 30;参耶七 33,八 2,九 22)。以色列的城将被毁坏(1 节;申二十八 52),他们也会受到邻国的羞辱(4、12 节;申二十八 37)。请注意亚萨如何把神和当时的情况连在一起:"你的产

业……你的圣殿……你仆人……你名”。

受苦者：感觉神的忿怒（5-8 节）

“到几时呢？”这个问题经常出现在圣经里（参六 3）。神并不嫉妒任何人或东西，因为祂是全然自足，没有欠缺的，但祂为祂的地和百姓而嫉妒（和合本译作“忿恨”，英文圣经大都译作“嫉妒”；参七十八 58；出二十 5；申四 24，六 15-16，二十九 20）。神为祂的名（结三十九 25）、祂的地（珥二 18）和祂的产业（亚一 14）而嫉妒。亚萨不否认自己和百姓应当受到惩戒（9 节），但若说犹太人有罪，那么，那些攻击犹太人的外邦国家不是更加有罪吗？他求神因侵略者对这地、这城和圣殿所作的事，而将祂的忿怒倒在他们身上（6-7 节）。

当犹大国日渐式微，他们的王和领袖也愈来愈不忠于神。虽有少数敬虔的王，例如亚撒、约西亚、约阿施和希西家，但与外邦联盟、拜偶像和不信加在一起，削弱了国力，带来了审判。先祖的罪孽愈积愈多，直到神不再抑制祂的怒气（创十五 16；太二十三 32-33；帖前二 13-16）。我们在神面前被定罪完全是因为自己所犯的罪（申二十四 16；耶三十一 29-30；结十八章），但我们受苦却可能是因祖先所犯的罪（出二十 5，三十四 7；王下十七 7 起，二十三 26-27，二十四 3-4；哀五 7；但九 4-14）。

代求者：恳求神的帮助（9-11 节）

他所关心的是神名字的荣耀（9、12 节）。他认为神若行神迹拯救犹大，就能使祂的名得荣耀，但神并没有施行拯救。亚萨毫不犹疑地承认自己和同时代的人的罪，因为违背神的不仅是他们的先祖（8 节；参二十五 11，三十一 3，六十五 3，七十八 38）。古时候，一个国家的胜利证明了她的神比敌国的神有能力，所以巴比伦嘲笑犹太人说：“你们的神在哪里呢？”（参四十二 3、10，一一五 2）摩西恳求神赦免以色列民时，也是以此为论据（出三十二 12；民十四 13）。

亚萨也关心到神的公正。他两次提到流血（3、10 节）、屠杀，因

为对犹太人而言，血是神圣的（利十七章）。祭牲在坛上流血，至少是为了涂抹献祭者的血，但现在流了那么多的人血，目的又是什么呢？在第11节里，他凭着神的大慈悲祈求，也许想起耶和华向摩西所说的话（出三十三12-23；参申三十二36）。当神呼召摩西带领犹太人出埃及时，祂顾念到他们所背负的重担（出二24-25，六1-9），所以祂必定也会怜恤那些被囚和将要死的人。对于我们今天的人而言，耶稣基督的十字架本身就足以证明神爱我们了（罗五8）。

敬拜者：答应要称谢神（12-13节）

有谁亲眼看见巴比伦对待犹太人的方式，能够不求告神施行报应呢？（关于诗篇中的"咒诅诗"的讨论，参五十五篇）。神选择用巴比伦来惩罚犹大所犯的罪，但巴比伦却因这特权而沾沾自喜，而且过分残暴（耶五十11-16，五十一24）。亚萨所苦恼的是，巴比伦不只惩罚神的百姓，还羞辱了神，所以他求神以其人之道，还治其人之身（参赛六十五6；耶三十二18；路六38）。在神与以色列所立的约里，常出现"七次"一词（利二十六18、21、24、28；申二十八7、25）。先知耶利米曾预言神会审判巴比伦的罪（耶五十至五十一章），若亚萨已知道这些预言，那么，他不过是祈求神在地上成就祂的旨意。

犹太百姓只是一群羊（七十四1，七十七20，七十八72，九十五7，一〇〇3），但他们一直被敌人无情地宰杀，神的名也被亵渎。神曾经呼召祂的百姓，要他们赞美神，向外邦诸国作见证（赛四十三21）—— 亚萨答应，只要神拯救这百姓，他必定这样行。在被掳的日子结束后，有亚萨的子孙离开巴比伦，回到犹大，所以亚萨实践了诺言（拉二41，三10；尼七44，十一17、22，十二35-36）。

研习题

1. 1至4节是描写哪一个残暴的国家？为什么神容许祂的子民在这个敌人的手中受苦？
2. 在怎样的情况下，神会容许敌人加害你？假如发生这种悲剧，可能会达到什么目的？
3. 为什么成就神的旨意，绝对是发生在你身上最美好的事？

诗篇80篇

这是亚萨在主前722至21年，北国（“以色列”、“撒玛利亚”）被亚述所掳以后，为这国家向神发出的祷告。虽然“约瑟”可以指整个民族（七十七15，八十4-5），但第2节提到以法莲、玛拿西（约瑟之子）和便雅悯（约瑟之弟），表示此处是指北国。他们都是雅各所爱的妻拉结的儿子和孙儿。北国的首都撒玛利亚位于以法莲。圣殿依然坚立在耶路撒冷（1节），撒玛利亚的倾覆对犹大应该是一个警告，叫他们不要悖逆神。亚萨为撒玛利亚祷告，求神复兴全国，使国家合一，表示两国之间以往的不和已逐渐消除，有些犹大的百姓也为“约瑟的苦难”担忧（摩六6）。很不幸的是，有时候，兄弟之间需要有离异、分隔和摧毁，才能更加亲密。约瑟和他的兄弟就是一个很好的例子。“求你使我们回转”这个重迭句（3、7、19节）明确地指出亚萨为南北国向神所求的三件事。

“拯救你的羊群”（1-3节）

在旧约和新约圣经里，羊群这个意象经常出现，象征神的子民（二十三1，二十八9，七十四1，七十七20，七十八52，七十九13；约十章；彼前五1-4；来十三20-21）。诗人在这里祈求神带领祂的百姓度过危机，就象祂曾带领他们安全地经过旷野一样。祂以约柜（神的宝座；民十33，九十九1；撒上四4，六2）、云彩（民十四13；参五十2，九十四1；申三十三2）引路。走在约柜后面的是犹大、以萨迦和西布伦支派。跟着的是来自革顺和米拉利，抬着会幕帐棚的利未人，在

他们后面的是流便、西缅和迦得支派。然后是来自哥辖，抬着会幕圣物的利未人，在他们后面的是以法莲、玛拿西、便雅悯。走在最后面的是但、亚设和拿弗他利（参民十章）。亚萨求神"施展大能"（七6，七十八65），使祂的百姓得到救恩。这让我们想起摩西每次在全营起行时的话："耶和华啊，求你兴起！愿你的仇敌四散！"（民十35）"使你的脸发光"这个重迭句也让我们想起祭司的祝祷（民六22-27；参诗四6，三十一16，六十七1，一一九135）。神一旦掩面，人就有麻烦了（十三1，二十七9，三十7，四十四24，六十九17，八十八14）。"使我们回转"的意思，就是"使我们恢复之前得福和与神相交的景况"（参八十五4，一二六1、4；哀五21）。

"怜悯你的百姓"（4-7节）

牧人这个意象，与以色列作为神百姓的意象很协调："我们是祂的民，也是祂草场的羊"（一〇〇3）。但神现在向祂的百姓发怒，祂的怒气燃烧着，如火一般即将爆发，要吞灭他们（参七十四1，七十九5；申二十九20；赛六十五5）。神甚至因他们的祷告（或"尽管"他们祷告）发怒（有关"要到几时呢？"，参六3；哀三8、44。神叫耶利米不要为祂任性的百姓祷告〔耶七16，十一14，十四11；参约壹五16〕）。以色列在旷野飘流时，神一直供应他们，从天上降下粮食，从盘石流出水来（出十六至十七章；民二十章），但如今祂的百姓只有眼泪作为食物和水（参四十二3，一〇二9；赛三十20）。更糟糕的是，邻邦都在讥笑神的百姓（四十四13-16，七十九4）。我们再次读到那句悲伤的重迭句（7节），但请留意第3节的"神啊"现在变成"万军之神"。耶和华是天上地下万军的神，但祂的百姓不再在胜利中行进了。

"救活你的葡萄树"（8-19节）

此处换成以葡萄树这个意象来形容以色列（赛五1-7；耶二21，六9；结十五1-2，十七6-8，十九10-14；何十1，十四7；太二十1-16；可十二1-9；路二十9-16）。耶稣以这个意象来形容自己和跟随

祂的人（约十五章），约翰在启示录十四章 17 至 20 节里也提到“地上的葡萄树”，指末日那些腐败的外邦国家。神把以色列从埃及挪到迦南，拔出迦南诸民，然后把自己的百姓栽种在他们的产业上。只要百姓听从神，葡萄树就会生长，遮满更多土地。他们的国界会从南边多山的地带，到北边黎巴嫩佳美的香柏树林，从西边的地中海，到东边的幼发拉底河——还有更远之处（七十二 8；出二十三 21；申十一 24；撒下八 6；王上四 24）。

但茂盛的葡萄树违背了神，生出“野葡萄”来（赛五 2），他们经历到神管教的手。神收回祂的保护，容许敌人进入那地，毁坏葡萄树。亚萨祈求神赦免祂的百姓，再次赐福给他们。新美国标准译本和新国际译本圣经都把第 15 节的“枝子”译作“儿子”，也许是参考了雅各在创世记四十九章 22 至 27 节所说有关约瑟的话。以色列被称为神的“儿子”（出四 22-23；参何十一 1，这是太二 15 所引用、有关弥赛亚的经节），而便雅悯的意思，就是“右手之子”。第 15 和 17 节可能隐含着弥赛亚的预言（参一一〇 1、5），但主要是说明以色列是神自己的百姓，是祂的葡萄树，是祂所拣选的儿子。祂把这民栽种在迦南地，唯独祂能保护、拯救他们。祂对待这民如祂所爱的儿子，就象雅各把右手放在以法莲的头上，而不是长子玛拿西的头上（创四十八 12-20）。他们不配得到神赐福，但神恩待他们，赐福给他们。第 17 节也有可能是指以色列的王，以及流露出一种对大卫家的期盼。

最后的一个重迭句引进了神的第三个称呼，借用了第 4 节的“耶和华万军之神啊”，耶和华是神立约的名字。诗人凭着这约，祈求神按照祂的应许，在百姓求告祂和认罪时赦免他们（利二十六 40-45；申三十 1-10）。这是约翰壹书一章 9 节的旧约版本。在属灵方面，以色列的根仍然强壮（罗十一 1 起，特别是 16-24 节）。将有一天，葡萄树和橄榄树都会被救活，亚萨的祷告必蒙应允。

研习题

1. 根据亚萨为北国的祷告，你对他的品格有什么认识？信徒是否应为他们的对手祷告？若是，他们可以怎样祈求？在这篇诗里，葡萄树象征什么？耶稣在约翰福音十五章里，怎样使用葡萄树和枝子的比喻？

诗篇81篇

诗人召集百姓同来敬拜神，但就在此刻，神的使者从神得到一个特别的信息，要传递给百姓。这个场合是犹太年历中一个定期的节日，但从诗中看不出是哪一个。5至7和10节意味着逾越节，但诗中所提到的月朔和月望(3节)，则意味着吹角节和住棚节。犹太人的宗教年是以尼散月(我们的三月至四月)作为开始，他们在这个月庆祝逾越节(出十二章)。民事年则是以提斯利月(我们的九月至十月)作为开始，是宗教年的七月，犹太人在这个月庆祝吹角节(第一天，“Rosh Hashanna”)、赎罪日(第十天，“Yom Kippur”)和住棚节(第十五至二十二天；参利二十三23-44；民29章)。月朔是第一天，月望是第十五天。这里提到的号角不是银号(民十章)，而是羊角作的“角笛”，就是在耶利哥所用的那种(书六章)。这支持了住棚节的说法，也许亚萨把逾越节和住棚节并在一起，因为两者有密切的关系。逾越节是纪念出埃及，而住棚节是纪念在旷野的日子里神看顾百姓。住棚节也是一个充满欢乐的丰收节。本篇提醒我们真正的敬拜有三个不同的层面。

赞美神的名字(1-5节)

带领敬拜的人把百姓(1节)、乐师(2节)和吹角的祭司(3节)召集到一起。在旧约律法里，你会看到有定期的敬拜(每周一次的安息日，每年一度的节期等)，也有即兴的敬拜(例如打败敌人时)。要有平衡的敬拜，两者就不可缺一，而且都应该以神的美善为焦点。若所有

的敬拜都是个人和即兴的，虽能多元化却没有合一；但若所有敬拜都是定期的，虽有合一却不能多元化。敬拜中可以同时有歌唱和乐器演奏。这民被称为"雅各、以色列和约瑟"(4-5 节)。雅各和他的妻子建立了这个家族，约瑟使他们的生命在埃及得到保存。神给雅各取名为"以色列"，意思是"他与神与人较力，都得了胜"(创三十二 22-32)。

聆听神的话(6-10 节)

第 5 节的最后一句可以翻译成"我们听见一个未曾听过的声音"，是指神在 6 至 10 节所发出的信息。在庆典当中，有祭司向百姓宣告从神所得的信息。本篇的重点是聆听神的话(6、11、13 节；参九十五 7-11；来三章)。每七年一次，祭司都会在住棚节读申命记给百姓听，也许当时就是其中一个安息年(参申三十一 9-13，留意申命记强调"听神"〔申四 1、6、10，五 1，六 3-4，九 1〕)。歌颂神和祷告都是美好的事，但我们若希望神垂听我们说话，我们也必须聆听祂说话。

神经常提醒百姓，他们蒙拯救脱离埃及的奇妙经历(6 节)，要他们记得此事是因神的大能而成就，是由神的爱所推动。祂也要他们想起在西乃山所领受的约(7 节上；参申五 2-3)。听这信息的人虽然不在西乃山，但祖先的决定在他们和他们的子孙身上，还是有约束力的。神的信息也提到他们在米利巴没有信靠祂的事(出十七章；民二十章)。在住棚节，祭司会在圣殿倒水，以记念这些事件(约七 37-39)。神强调祂绝不容忍祂的百姓拜偶像(8-9 节；出二十 1-4；申四 15-20)。邻邦的假神能够使他们得到什么？"你要大大张口，我就给你充满。"(10 节)

顺服神的旨意(11-16 节)

敬拜和服侍是相连的(太四 10；申六 13)，意思就是我们必须听从神的吩咐。这民不听从神的话，所以祂必须消灭所有二十岁及以上的人(民十四 26 起)。但根据士师记的记载，以色列人进入应许地后，还是持续了这种属灵"耳聋"的态度和蓄意的不顺服(参七十八 10、17、

32、40、56)。神对我们最大的惩罚，就是任凭人偏行己路(参罗一24、26、28)。

若百姓听从神，祂就会依照祂约里的应许赐下祝福，保护和供应他们(申二十八15起；利二十六17-20、27-31)。当我们违背神的时候，我们不单要承受被祂惩罚的痛苦，也会错失祂所期待要给我们的福气。神以盘石所出的水来供应以色列人，但祂原是预备给他们从盘石出的蜂蜜(申三十二13)。祂从天上赐下吗哪，但祂原本是要给他们上好的麦子。"甚愿"(13节)一词很简单，但所带来的后果却很大(申五29，三十二29；赛四十八18；太二十三37)。

在一切用言语或笔墨表达的悲哀用语中，
最悲哀的就是"假如当初"。——惠特尔(John Greenleaf Whittier)

研习题

1　你可以说出犹太年历中包括哪些节期吗？

2　诗人邀请神的百姓同来"发声欢乐"。信徒有哪些值得欢唱的理由？

3　以色列人违背神的代价是什么？今天违背神的代价又是什么？

诗篇82篇

亚萨在前一篇描写到神在其中一个节期审判百姓，但在这一篇，神所指控的，却是百姓的审判官（参五十和七十五篇）。诗人亚萨在第1节宣告至高的审判官即将发言，在第8节祈求神为全地伸张正义。在这两段话之间，是神亲自对审判官所说的话。

审判官（1节）

由于神是立法者，因此祂也是审判官（赛三十三22），而且审判全地的主所行的都是公义的（创十八25）。以色列的会众和审判官都由祂来管辖。神不需要坐在法官席上耐心听审，因为祂既是法官，也是陪审员，祂不需要人提供案情。祂知道人在地上所作的一切，也必按公义施行审判（十一4-7）。在祂的法庭里，没有“被告”和“上诉”。祂是无所不知的，祂的判决是不可更改的。这是一个令人生畏的场面：祂站在那里，正要宣布判决（赛三13-15）。

“诸神”（1、6节）不是指异教国家的假神，这些不存在的神不可能代表耶和华在地上审案。这些“神”也不是指圣洁的天使，因为天使不会死（7节）。这些“神”（以罗欣）是指那些身肩重任，在地上代表神解释和应用祂律法的人（出十八13-17，二十一6；申十六18-20，十七2-13，十九15-20，二十一2）。耶稣在约翰福音十章34至36节引用第6节所说的话，证明了这个解释。在地上代表神（利十九15；申一17，十六19），正确地应用律法以施行正义，这是一个重大的责任。公仆乃是“神的差役”，他们所作的必须向神负责（罗十三章）。

审判官们（2-7 节）

“祂向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。”（弥六 8）这些审判官并没有行公义（2 节）或好怜悯（3-4 节），他们行事违背神的旨意（5 节）。第 2 节的代词“你们”，表示神向一切有罪的审判官说话。他们是罪魁祸首，因为他们接受贿赂，不照顾孤儿寡妇（参出二十二 21-24；申十 17-18；赛一 17，十 1-2；耶五 28，二十二 3、16；摩二 7，四 1，五 11-12，八 6；结十六 49，十八 12，二十二 29）。审判官理当维护律法，不应偏袒任何人（利十九 15；申十六 19；赛三 13-15；弥三 1-4），这个原则也适用于地方教会（提前五 21）。就连所罗门王国最辉煌的日子里，也有地方官员欺压百姓，违背律法（传五 8）—— 尽管所罗门曾向神求智慧（王上三 9）。

第 5 节是形容邪恶的审判官，还是被欺压的百姓？若是指审判官，那么，这里就是在严厉地控诉那些理当认识律法，行在律法光中的人（赛八 20，五十九 1-15；罗一 21-22）。但第 5 节的代词“你们”也可能是指前面第 4 节所提到的贫寒和穷乏人。祭司和利未人经常没有尽他们的本分，所以平民百姓对神律法没有足够的认识来保护自己。“我的民因无知识而灭亡”（何四 6）。当人忽视或违背神的律法时，就会动摇和威胁到整个社会的根基（十一 3，八十九 14，九十七 2），因为神的道德律是审判人类法律的标准。

审判（6-8 节）

虽然这些人位高权重，被称为“以罗欣——神”（出二十一 6），但他们只不过是人，他们的罪将会受到审判。权利带来责任，而有了责任就要承担。耶稣引用了第 6 节（约十 34-36），为祂自称神子一事辩护。因为神尚且称地上那些不完美的审判官为“神”，耶稣基督是被父神分别出来，差遣到世间来的，不就更应该被称为“神的儿子”吗？亚萨在神这位审案官的话结束后，加上他的祷告，求神不单为以色列，也为全地伸张正义（8 节，九 7-8）。神降临审判世界时，没有人能逃脱，祂的判决是公正的。亚萨的祷告与教会的祷文相呼应：“愿你的国

降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太六 10）。

研习题

1. 亚萨祈求神为全地伸张正义。你是否相信神会应允亚萨的祷告？若是，为什么会应允？怎样应允？

诗篇83篇

这是亚萨的诗(五十、七十三至八十三篇)的最后一篇,描写十个外邦国家联手,试图把以色列从地上除去。有些研读圣经的人认为,本篇与约沙法战胜一个较小的联盟的事相关(代下二十章),但有可能写历史的人没有列出所有参战的国家。请对比历代志下二十章 11 节与八十三篇 12 节,二十章 29 节与八十三篇 16、18 节,但这些相似之处也不能证明诗人就是在描写相同的事件。自埃及寄居的日子以来,以色列一直被视为仇恨和敌对的目标,但神也按照祂的应许,一直保存他们(创十二 1-3)。法老、哈曼(以斯帖记)、希特勒和其他想要消灭以色列的人,最终都蒙羞和失败。此事使我们想到耶稣的教会也被世人所恨恶和攻击(约十五 18-19,十七 14),同样,就象亚萨时代的犹太人,我们的防卫是祷告和相信神的应许(徒四 23-31)。麦卡伦(Alexander Maclaren)解释这篇诗时写道:"世人举兵要对付神的百姓,以色列有什么武器呢?什么都没有,只有祷告。"还有更好的武器吗?当亚萨看见敌军包围着以色列时,他由衷地向神提出三项祈求。

"神啊,你看发生了什么事!"(1-8 节)

本篇以神的两个名字起头——以罗欣和以(Elohim, El),结尾又用了另外两个名字——耶和华和以罗(Jehovah, El Elyon〔至高神〕)。最后一个名字让我们想起亚伯拉罕战胜诸王,与麦基洗德见面的事(创十四 18-20)。亚萨感到苦恼,因为神没有借着先知说话,也没有行神迹阻止势力庞大的联盟进攻。他的祷告可以直译为:"愿你不要静止不

动”(参二十八 1-2，三十五 21-22，三十九 12，一〇九 11；赛六十二 6)。这些都是神的仇敌，正要攻击神的百姓，威吓神“所保护的人”(参二十七 5，三十一 21)，所以现在是神注意并采取行动的时候了！

侵略者人数众多，他们联合起来，骄傲地抬起头来藐视神(参二 1-3)。他们之前聚在一起密谋，但现在“象海浪訇訇”(2 节“喧嚷”；参四十六 3)。他们的目的就是要消灭神的百姓，占据他们的地(12 节)。这个联盟的领队，大概是罗得乱伦而生的子孙摩押和亚扪(创十九章)，当时尚未成为世界大国的亚述是他们的后盾(8 节)。摩押和亚扪，还有以实玛利人从东而至，以东则与邻近的迦巴勒来自东南。以实玛利是以撒的敌人和竞争对手(创二十一 1-21)。夏甲人住在以色列的东北，亚玛力人住在他们的西南。敌人来自四面八方，已经包围着以色列民！

“神啊，求你作该作的事！”(9-15 节)

就算约沙法的处境跟亚萨所描写的不同，他的祷告还是很适合这里的情况：“我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你”(代下二十 12)。亚萨回想以色列历史中，耶和华几次的大胜利，尤其是基甸战胜米甸人(9 节上、11 节；士六至八章)，以及底波拉和巴拉战胜西西拉和耶宾的事(9 节下、10 节；士四至五章)。士师记没有提到隐多珥，但这个城市很靠近他纳(士五 19；书十七 11)。“成了地上的粪土”(10 节)这句话是描写敌人的尸骸没有埋葬而腐烂。敌人被打败，蒙羞受辱。俄立和西伊伯是米甸军的元帅(王子)，西巴和撒慕拿是米甸王(士七 25- 八 21)。基甸的胜利(赛九 4：“米甸的日子”)在犹太人历史中，是个显明神大能的突出例子(赛九 4，十 26；哈三 7)。亚萨在祷告的结尾，求神使以色列得胜，以致敌军会象旋风中的尘土和风前的碎秸一样逃跑。他们的军队如火焚烧树林一般被毁灭。神的审判如同暴风雨，这个意象也出现在十八篇 7 至 15 节、五十篇 3 节和六十八篇 4 节。若你觉得亚萨的祷告似乎带有报复性，请记得他是求神保护祂的

选民，他们在这地上有特别的使命（有关“咒诅诗”，参第五十五篇）。

“求你荣耀你的名！”（16-18 节）

在求神消灭敌人以前，亚萨愿他们“羞愧惊惶”，并转向永生真神。这就是约沙法时代所发生的事：“列邦诸国听见耶和华战败以色列的仇敌，就甚惧怕”（代下二十 29）。希西家王也因入侵的亚述人作了类似的祷告（赛三十七 14-20）。这十个国家的军队倚靠很多神以求成功，但亚伯拉罕、以撒和雅各的神打败了他们的军队和他们的神！“愿人都尊你的名为圣”是主祷文里的第一个祈求（太六 9），也必须是我们一切祈求背后的动机。至高神掌管全地！

研习题

1. 对付别人的侵犯最好的武器是什么？你经常使用这武器吗？

诗篇84篇

“到锡安朝见神”(7节)，此句意味着写这篇诗的，是一个无法上耶路撒冷过节的犹太人。这是每年一度三个节期中的一个(出二十三17，三十四23)。犹太人出埃及后，在旷野飘流了四十年，这三个节期提醒他们，即使搬迁到应许地居住，他们在这世上也仍然是客旅(代上二十九15)，今天神的子民也是这样(彼前一1，二11)。流浪汉是无家可归的人；逃亡者是有家归不得的人；寄居者是离乡背井的人；客旅是踏上归途的人。诗人虽然无法参加这次庆典，但此事并没有使他失去与神相交的福气。真正的朝圣者都会象他一样，肯定以下三件事。

神是我所喜爱的(1-4节)

诗人在他的开场白里说出两件事：“圣殿是美丽的”和“所有爱神的人都喜爱圣殿”。这是神的居所，祂的家(4、10节)，是祂显荣耀的居所(二十六8)。虽然神并不住在人手所造的建筑物里(徒七47-50)，但我们还是会特别崇敬那些为神而造的建筑物。我们可以随时随地敬拜神，但特定的地点和定期的聚会是很重要的，可以使我们的敬拜更加稳固、有规律。重要的是，我们必须有一颗忠于神的心，以及一种渴想与神甜蜜相交的属灵“胃口”(四十二1-4；太五6)。诗人以他的全人来渴想神。他很羡慕那些能够在圣殿的院子，靠近祭坛的地方筑巢的飞鸟，还有那些住在圣殿范围内服侍的祭司和利未人(4节)。我们多么容易把敬拜“永生神”(参一一五1-8)的权利，视为理所当然。这权利是主在十字架上为我们买来的。

神是我的力量（5-8 节）

虽然诗人必须留在家里，但他的心已踏上朝圣之途，在这颗心里，有一幅往耶路撒冷的地图。他对神和神的家的爱慕，能够帮助他在人生中作正确的选择，不致走入歧途。在地理上，我们在圣经里找不到“流泪谷”（the Valley of Baca）这个地方。“Baca”是个希伯来字，意思是“香脂树”（balsam tree），其树液会象眼泪一般渗出。“流泪谷”是人生任何一个困难或痛苦之处的名字，也就是一切看似绝望，令你感到无助的处境。爱神的人照理只会经过此谷，而不会逗留在那里。他们在经历中得到祝福，同时也留下祝福。就象亚伯拉罕和以撒，他们“挖了一口井”（创二十一 22-34，二十六 17-33）；就象撒母耳和以利亚，他们向神求雨（撒上十二 16-25；王上十八章）。领受祝福是一件美事，但更美的是成为祝福，使沙漠变成花园。真正的朝圣者是“力上加力”（申三十三 25；赛四十 28-31；腓四 13），并且每天一步一步地信靠神。他们是那种在任何处境中，都不住与神相交的祷告者。“靠你有力量……的，这人便为有福”（5 节）。

神是我所信靠的（9-12 节）

诗人发出“求你听我的祷告”（8 节）的恳求后，就向神呈上祷告，首先为王祈求（9 节）。“盾牌”象征神（三 3，七 10，十八 2、30；创十五 1）和以色列的受膏者（八十九 18；参撒下一 21）。为什么要为王祈求呢？因为弥赛亚的预言系于大卫王的世系（撒下七章），诗人很希望弥赛亚来临。今天，信徒应当忠心地为当权者祷告（提前二 1-4）。

凭信心行事，就是以神和祂的旨意为首，你就会有正确的优先次序（10 节）。这是马太福音六章 33 节、腓立比书二章 21 节的旧约版本。根据题字，本篇与“可拉后裔”有关，他们是负责看守圣所门口的利未人（代上九 19），这是一个重要和光荣的职位。他们的祖先曾经背叛神和摩西，被神击杀（民十六章；诗八十四 10；民十六 26 “恶人的帐棚”）。但可拉的孩子没有父亲的罪被杀（民二十六 11），而继续在圣所服侍。诗人并不热衷于高位（代上九 19 的“守门”与诗八十四 10 的“看

门”是两个不同的字），他宁愿坐在圣殿的“门口”，只为了亲近神。

所有信主的人，只要有主就足够了。祂之于他们，如同日头之于宇宙——是生命和光的源头（二十七1；赛十17，六十19-20；玛四2）。没有日头，地上的生命就会消失；没有神，我们就既没有肉身的生命（徒十七24-28），也没有属灵的生命（约一1-4）。神是我们的供应者和保护者（“盾牌”，请看8-9节的参考经节）。祂是一个赐予的神，祂赐予人恩惠和荣耀——旅途之中有恩惠，旅途之末有荣耀（参罗五1-2；彼前五10）。我们若凭信心行事，那么，任何以恩惠开始的事，最终都会以荣耀完成。神不会把我们想要的全都给我们，但祂会把对我们有益和我们所需的一切赐给我们（参一1-3）。

虽然独处的时刻和属灵的退修会，对我们的灵命会相当有帮助，但今天信徒时刻都能来到神面前，因为耶稣基督已为我们流血，并且一直在天上为我们代求（来七25，十19-25）。我们有没有以神为乐，并且寻求祂？我们有没有倚靠祂的能力？我们有没有凭信心行事？我们是不是行为正直的人中的一个（11节）？

研习题

1. 诗人渴想“耶和华的院宇”（2节）。假如你有很长的一段时间无法到教会去，你会最想念什么？
2. 神的子民有时会经过痛苦的地方。这种经历可以怎样祝福他们？可以怎样使他们成为别人的祝福？
3. 诗人认为在神家里一天，胜过“别处住千日”。为什么信徒理当认为敬拜和团契生活，胜过与恶人同享安逸的生活？

诗篇85篇

这篇诗的写作时期，可能是在犹太人被掳到巴比伦七十年后返回故土以后（耶二十九章）。请留意所强调的*地*（1、9、12 节）和神对百姓的怒气（3-5 节）。神使他们在掳掠他们的人面前蒙恩，兴起领袖如省长所罗巴伯，大祭司耶书亚和文士以斯拉，并保守犹太余民回到被战火蹂躏的家乡。你若读以斯拉记、哈该书、撒迦利亚书和玛垃基书，就会知道他们在该地的生活是相当艰难的。他们并不是经常听从神或以恩慈相待，但他们确实有了一个新开始。苏格兰的牧师莫理森（George H. Morrision）说："得胜的基督徒生活是一连串的新开始"，所说甚是。违背神而跌倒固然是罪，但一蹶不振也是罪。我们必须时常有新的开始。这篇诗提供了一些指示，让我们在失败和受惩罚的时候可以依循。

向神感恩（1-3 节）

对于巴比伦入侵他们的地、毁坏他们的城和圣殿，以及把他们掳去，犹大的百姓不应感到意外。他们毕竟知道约里的条例（利二十六章；申二十八至三十章）。神也一再差遣先知去警告他们，但他们却充耳不闻（代下三十六 15-21）。耶利米曾经告诉百姓，他们会被掳七十年，然后神会兴起余民返回故土（耶二十九章）。在百姓漫长的旅途中，神一直保护着他们。神赦免了他们的罪，给他们新的开始，他们为此而感谢神（赛四十 1-2）。希伯来字"shuv"基本的意思是"转向或转回"，出现在第 1（"救回"）、3、4、8（"转"）和 6 节（"再"）。当我们转回归向神、悔改和承认罪时，祂也会转回向着我们，且复兴我们。

求祂赐更新的生命（4-7 节）

一个国家整体得到新生的自由是一回事，但也必须有个人的改变。1 至 3 节是以赞美作为开始（可能由诗班吟唱），现在转为百姓发自内心的祷告。请注意"我们"一共出现六次，因为现在是百姓在祷告，不是诗班或带领敬拜的人。"求你使我们回转"是他们祷告的重点。有话说得好，地理的改变永远无法征服性格的缺陷。虽然百姓回到故土，但却不能保证所有人都会回到神面前。他们不仅期盼神会终止在他们身上的惩罚，也希望这惩罚不会延续到他们子孙的身上。"救活"的意思就是"重新活过来，生命得到更新"。建立国家、重建圣殿和恢复敬拜的仪式，这都不能保证神会赐福给百姓。他们极需要神的生命在他们里头动工。他们是否在巴比伦听过或读过以西结有关枯骨的信息（结三十七章）？他们是否渴望有灵风吹进他们自己的生命和家庭？新生命不是我们可以自制的，新生命唯独来自神的圣灵。神把这个特别的信息给了哈该（该二 1-9），还有撒迦利亚（亚四 6）。

聆听神所给你的信息（8-13 节）

"我要听"意味着带领敬拜的人或先知站前来说话，相当于"现在请安静在神面前，聆听祂此刻所给我们的信息。"神与祂的百姓已经和好，祂向他们说平安的话（耶二十九 11）。"圣民"就是"分别出来归给神的人"。可悲的是，以色列"转去妄行"是有长久记录的！根据士师记，神使用七个不同的国家来惩罚以色列。他们虽然悔改，但总是又再次陷入拜偶像的罪中。所罗门死后，他的儿子罗波安是一个不听从国家智者意见的愚人，因而导致国家分裂。北国的王耶罗波安创立了自己的宗教而使国家误入歧途。多么愚昧！神的子民应该做的，就是敬畏和荣耀神（9 节）。"住"这个字在希伯来文是"shechinah"，我们形容神的荣耀住在会幕（出四十 34）和圣殿里（代下七 1-3）。在圣殿被毁以前，以西结看见神的荣耀离开那座建筑物（结九 3，十 1-4、18-19，十一 22-23）。当犹太余民重建圣殿时，先知哈该应许他们，神的荣耀必以大过先前的方式再次显现（该二 6-9）。

在10至13节，神宣告将来必赐福百姓，只要他们继续与神同行。公义和平安——神的属性——彼此"相亲"，这是一种拟人法，表示战争的结束（参赛三十二17；罗三21-31，五1-3）。这里显然稍微展示了耶稣基督的性情和工作，因为只有在祂里面，慈爱和诚实才能交好，可是如果你说诚实话，未必得到别人的慈爱！但祝福改变了百姓，因为诚实从地而生！神的百姓忠于神，凭诚实行事。诗人所描写的，是一个圣洁、和谐的世界，是将来基督作王的国度的写照。那将是何等的丰收，不只是仅以糊口的粮食（该一3-11），而是从天而降的福气，为这地带来喜乐。人在这地行走的时候，神的公义要行在他们前面，为他们预备道路。神的旨意将行在地上，如同现在行在天上一样。

"主耶稣啊，我愿你来！"（启二十二20）

研习题

1. 犹太人被掳到巴比伦多久？第6节把救活和欢喜连在一起，你认为复兴或灵命更新是否一定会生发出喜乐？请解释。
2. 你从第10节"慈爱和诚实彼此相遇；公义和平安彼此相亲"看出耶稣哪方面的性情和工作？
3. 认识到"耶和华必将好处赐给我们"，会怎样帮助你迎向未来？

诗篇86篇

在一组四篇可拉后裔的诗之间，你会发现有一篇大卫所写的诗——是诗篇卷三里唯一的大卫的诗。大卫写诗时，正面对着一些强大的敌人，我们无法知道他们是谁（14节）。当时，他是"困苦穷乏"的（1节），正向神求救。这篇诗特别之处，在于它是由其他旧约经文拼凑而成，尤其是第二十五至二十八篇、四十篇和五十四至五十七篇，以及出埃及记三十四章。大卫既然是这些诗篇的作者，就绝对有权利引用、改写它们，以应合当前的需要。在危难中，大卫感到自己没有足够能力面对战争时，他在神里面得到三方面的鼓励，今天也同样适用于我们。

神的约是稳固的（1-7节）

"我是虔诚人"并不是一个自我、傲慢的宣称，而是宣告大卫是立约的子孙，是完全属于神的。"虔诚人"在希伯来文里是"hesed"（四3，十二1），等于新约的"信徒"，就是"那些分别出来，归给神的人"。这个字与"hasid"相关，后者的意思是"怜悯、恩慈、坚定不移的爱"（5、13、15节）。大卫祷告的开头，是凭着与神立约的关系来求助，就象今天信徒奉耶稣的名祷告，是凭着祂恩典的约（路二十二20；林前十一25；来十14-25）。

本篇与大卫的约有很多相连之处（撒下七章），给人一种感觉，仿佛大卫把约文放在他面前，并从他的诗篇中挑选一些诗句，然后把神对他所说的话和他对神所说的话并排。大卫被称为"仆人"（七5、8、

19、20、25、26、29，八十六2、4、16），两段经文都提到神所行的大事（七21，八十六10）。另外一个共同的主题是神的独一（七22，八十六8），以及耶和华远超过一切所谓的“神”（七23，八十六8）。两段经文都尊神的名为大（七26，八十六9、11、12）。在这篇诗里，大卫使用了神三个基本的名称：耶和华（1、6、11、17节）、主（Adonai，3、4、5、8、9、12、15节）和以罗欣（2、10、12、14节）。凭着神约里的应许，大卫可以与神“争论”，为他自己申诉。1至7节里的好几个“因”字，带出了大卫认为神理当帮助他的有力理由。在第5节，他从“因我”转为“因你”（5、7、10节），到了第10节是一个高峰：“因你为大”。这篇诗里至少有十四个私人的祈求事项，让我们领会到有效的祷告是具体的。大卫“求告”，神应允（3、5、7节）。

（有关旧约里的一些引文和相似之处，参考以下经节：1节——十七6，三十一2，三十五10，三十七14，四十17，七十5。2节——二十五20。3节——五十七1-2。5节——出三十四6起。6节——二十八2，五十五1-2。7节——十七6，七十七2。8节——三十五10，七十一19，八十九6。出八10，九14，十五11。10节——七十二18，七十七13-14。11节——二十七11。12-13节——五十15、23，五十六13，五十七9-10。16节——二十五16。）

神的性情是不变的（8-13节）

“没有可比你的！”（8节）这是一个真正认识神的表白，他也记得当初以色列在出埃及时的表白（出十五11）。大卫在犹太旷野流亡的十年中，更加认识到神的性情和在祂子民身上行事的方式。神本身和祂的作为是伟大的，诸国的假神算不了什么。尽管大卫身处困境，但他是个先知（徒二30），他看见将来万国进入弥赛亚国度的那一天（9节；参十五3-4）。神造出万族，指定他们的疆界，并决定他们的结局（徒十七22-28；赛二1-4，九6-7，十一1-16）。11至13节，大卫着重自己与神同行的生活。他希望脱险后，行事为人都能讨神喜悦，荣耀祂。“求你使我专心”，意思就是“我希望有一颗专一、完全贴紧神的

心”。一颗完整的心，就是一颗单单爱主、真诚的心（雅一 8，四 8；申六 4-5，十 12）。他答应要赞美神直到永远，因神救了他脱离阴间。此处暗示了将来的复活（参四十九 15，七十三 23-24）。

神的荣耀必得胜（14-17 节）

大卫的敌人为自己和他们的能力与暴行感到骄傲，完全不认识和不理会以色列的神。但大卫却把眼光从他们身上转移到那位一生救他、指引他的神身上（他在第 15 节的认罪是根据出三十四 6 起的经文；参 5 节，一〇三 8-13，一一六 5，一四五 8；尼九 17；拿四 2）。使徒保罗告诉我们，对神这几方面属性的认知，是应该可以领人悔改的（罗二 4）。“婢女的儿子”（16 节）就是“你忠心的仆人”（一一六 16；得二 13，三 9；撒上一 11、12、18）。仆人的孩子通常特别忠心，因为他们是在主人家中长大的（创十四 14）。由于大卫是神忠心的仆人，他的主人就有责任保护和拯救他（一四三 11-12）。但大卫希望这次的拯救行动能够使神得到荣耀，向列国证明唯独耶和华是神。这不只是一场战争，也是一个见证，是神恩待大卫的“凭据”。这是他祈求“愿人都尊你的名为圣”的方式（太六 9）。当我们的祈求合乎神的旨意和荣耀神的名时，我们就可以肯定祂必会回应。

研习题

1. 这篇诗描写大卫没有足够能力面对战争。我们面对人生之役，感到能力不足是好事或坏事？请解释。
2. 本篇举出了神的几个特点，哪些使你的信心增加？
3. 为什么了解到“主啊，没有可比你的”是好的？

4. 大卫求神赐给他力量（16节）。你有什么特别困难的工作或试炼，需要神的力量？

诗篇87篇

这是另一篇赞扬锡安山的荣美的诗(参四十六至四十八，七十六，一二五，一二九，一三七篇)。作者并不是沉迷在傲慢的民族主义中，他只是想称颂以色列的神和祂所赏赐的福气。我们必须在两个层面上来读这篇诗。它既预言将来的国度，那时万国都要到耶路撒冷来敬拜(八十六 9；赛二 1-5)，也呈现了天上锡安的景象，在那里神的儿女有属灵的公民权(路十 20；加四 21-31；腓三 20-21；来十二 18-24)。神应许亚伯拉罕一个地上的家庭，如地上的尘沙，就是以色列；一个天上的家庭，如天上的星宿，就是教会(创十三 16，十五 4-5)。本篇大概是写于希西家的时代，介于亚述军战败和巴比伦兴起之间(赛三十六至三十九章)。这次大胜利之后，向来与犹太人为仇的邻邦诸国也尊崇希西家，送他礼物，献祭给神(代下三十二 23)。诗人分享了三个有关耶路撒冷城的美事。

这城是神所造的(1-3 节)

在诸王之战结束后(创十四 18)，亚伯拉罕与麦基洗德见面，后者是撒冷(耶路撒冷，"和平之城"，参七十六 2)的王和祭司。希伯来书七章告诉我们麦基洗德是耶稣的预表——耶稣是我们天上的王和祭司。大卫选择以耶路撒冷作为京城(撒下五 6-10)，神把祂的圣殿安置其中，确认了这个选择。以色列国要在政治(民二十三 9)和地理上从其他国家中分别出来。就是这个原因，神称耶路撒冷为"我的城"(赛四十五 13)和"圣城"(赛四十八 2，五十二 1)，称锡安为"我的圣山"

（赛十一 9，五十六 7，五十七 13）。“大君王的城，……为全地所喜悦”（四十八 2）。神就是在“祂的根基”上，建立了伟大的救赎大工（赛十四 32）。“救恩是从犹太人出来的”（约四 22），若不是因为以色列，世人就不会认识到永生真神、圣灵默示的圣经，或救主。耶稣在耶路撒冷的城墙外死而复活，圣灵在五旬节降临在耶路撒冷聚会的信徒中间，还有，初期的犹太信徒是从耶路撒冷散开到各国去传福音的。

“锡安的门”是指这城本身，神爱她超过圣地其他的城镇（参申七 6-9；代下六 5-6；赛六十 11-12；亚一 14）。耶路撒冷除了有真神的圣殿，也有大卫的宝座。从大卫家而出的，是我们的救主耶稣基督。到了末日，耶路撒冷将成为争论和冲突的中心，但神会拯救祂所爱的城（亚十二 1 至十三 1）。先知们写下一些有关耶路撒冷未来“荣耀的事”，而使徒们则写下更多有关天上耶路撒冷荣耀的事！

这城是祂儿女所住的（4-6 节）

这里把神形容成一个进行皇室人口普查，逐一登记名字（“这一个、那一个”）的王。不可思议的是，这些是外邦人，而神竟然也使他们成为祂自己的儿女，祂圣城的居民！还有，这里举出的，都是公开与犹太人为敌的国家！这三节所强调的是出生，表示那些进入未来荣耀国度的人，将会经历“新生”，成为神家庭的成员。正如保罗，他们的民籍是生来就有的（徒二十二 25-29），不是用钱买来的。“认识我”不只是表示头脑上对神的认知，也是形容与神之间的个人关系，有如夫妇之间的关系（创四 1，十九 8；撒上二 12，三 7）。

“拉哈伯”是指埃及（八十九 10；赛五十一 9），以色列南面的敌人。这个字的意思是“狂傲、粗暴的”。埃及曾以犹太人作奴隶，但将来却会与他们一同成为神的城的子民，以及神的家的成员（赛十九 18-25）！以色列北面的敌人巴比伦有一天会破坏耶路撒冷，践踏犹大国，犹太人也会决心报复（一三七 1、8-9），但同样，她也将会成为荣耀国度的一分子！北面的非利士和推罗对以色列一直是个威胁，但他们也会被列入当中。“古实”就是埃塞俄比亚，非洲的一个国家。当然，在这些

国家中，只有埃及仍然在地图上。但这里的信息很清楚：等到神建立祂荣耀的国度、弥赛亚在耶路撒冷作王治理全地时，以色列的敌人也会变成神的子民。今天，借着福音的传讲，这神迹已经发生在神的教会里(弗二 11-22；加三 26-29)。旧约的先知应许说，地上万国的信徒都会进入弥赛亚的国(赛二 1-5；弥四 1-5；亚八 23，十四 16-20)，诗人也提到同样的事(二十二 27，四十六 10，四十七 9，五十七 5、11，九十八 2-3，九十九 2-3)。“认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好象水充满洋海一般。”(哈二 14)

这城享受祂丰盛的赐福(7 节)

作为锡安的子民和神的儿女，犹太人和外邦人不但住在一起，而且还一同唱诗和弹奏乐器，在神的赐福里欢乐。耶路撒冷是少数不是建造在大河边的古代城市之一，所以，要供应足够的水总是个问题，特别是在被围困的时候。为了解决这个问题，希西家王命令兴建一个地下水道(王下二十二20；代下三十二30)。“泉源”在希伯来文是指“活水”，不是从井里取出来的水。泉源象征某东西的源头，例如雅各是一国的“泉源”(和合本译作“本源”，申三十三 28)。所有福气，特别是属灵的福气，都来自那位在大卫城作王的神，正如今天我们从所尊崇的主身上，支取一切唯独祂才能给的财富(罗二 4，九 23，十一 33；弗一 3，二 4-10，三 8；腓四 19；西一 27)。生命的河流这个意象也出现在三十六篇 8 至 9 节，四十六篇 4 节，八十九篇 6 节；以西结书四十七章；约翰福音七章 37 至 30 节；启示录二十二章 1 至 2 节。

研习题

1. 为什么犹太人那么看重锡安和耶路撒冷？耶路撒冷和里头的居民最终会享有怎样的未来？
2. 耶稣供应水给跟从祂的人。请形容你在耶稣里所得到的满足，与未信者所经历的枯干有何不同。

诗篇88篇

约珥的儿子希幔是大卫在位期间圣殿里的乐师（代上六 33、37，十五 17，十六 41-42；代下三十五 15），最有可能是这篇诗的作者。第二个可能性是玛葛的儿子希幔，他是所罗门在位期间的一位智者（王上四 31）。"麻哈拉"和"利暗俄"这两个希伯来字的意思，分别是"疾病"和"用作歌唱"或"用作谦卑"。第一个字大概是一个悲伤的曲调，配合这首沉重的诗歌。第二个字可能是说明这篇诗的用意，叫我们在神面前谦卑。这是诗篇里最后一篇"可拉后裔"的诗，可能也是整卷书最哀伤的一首诗歌。在希伯来文的经文里，本篇是以"hoshek"（"黑暗"）这个字作结。跟其他以痛苦和困惑起头的诗篇不同，它并没有以得胜的笔调结束。本篇提到黑暗（1、6、12、18 节）、身在深渊（3-4、6 节）、死亡的内容（5、10-11 节）、溺水的感觉（7、16-17 节）、孤单（5、8、14、18 节）、囚禁（8 节）。希幔是神的仆人，正承受着极大的痛苦，虽不明白受苦的原因，却持续不断地祷告，没有放弃他的信仰。人生的剧本不一定都是以喜剧收场，但不代表神已离弃我们。从本篇所记载希幔的经历里，我们可以看出四个指示，在我们的人生瓦解、祷告也似乎不蒙应允时可以依循。

凭信心来到神面前（1-2 节）

希幔的人生一直都不平顺（15 节），如今就更是艰难，他觉得自己濒临死亡（3、10-11 节）。但他并没有放弃！他仍然信靠神，在祷告中四次称神为"耶和华"（1、9、13、14 节）。"耶和华"是一个强调神与

祂子民立约关系的名字，而希幔乃是立约之子。希幔也称神为“以罗欣”，这个名字表示祂的能力。“拯救我的神”说明希幔相信神会拯救他。他如此祷告，证明他还是有信心的。我们看见他向神呼求三次，原文用了三个不同的字：第1节——“在极大的忧伤中求救”；第2节——“大声呐喊”；第13节——“痛苦的呼叫”。他确实是在恳切地祷告。他所相信的，是一位能听见他祷告、行奇事的神（10、12节）；是一位爱他、忠于祂子民的神（11节）。纵使他快要放弃，但是这一切还是都证明了希幔里面的信心。他昼夜祷告（1、9节），也相信没有任何东西可以阻挡他向神的祷告（2节，十八6，二十二24，三十五13，六十六20，七十九11）。不管我们的感觉如何，不管情况多么绝望，我们还是可以随时带着重担来到神的面前。

把内心的感觉告诉神（3-9节）

私祷里不应有任何虚伪的成分。灵命复兴的头几个步骤之一，就是完全的透明——在祷告的时候，绝不向神说虚假或有口无心的话。希幔承认他“满了患难”，觉得自己好象“死活人”一般。他完全没有力气，觉得被神丢弃。旧约的信徒在死亡和来生方面，没有得到完整的启示，所以我们不应对他所描写的死人之地，也就是阴间，感到惊讶。神的子民死时，神并不会忘记他们，或不再关心他们，因为“离开身体”就是“与主同住”（林后五6-8；参二十五7，七十四2，一○六4）。

但希幔也告诉神，神对仆人的患难是有责任的！神的手把他放进坑里（阴间），神的忿怒重压在他的身上，如同海中的波浪（四十二8）。神让他得了某种疾病，以致他的朋友都避开他（参三十一1）。他失去健康，得不到亮光，也没有朋友——他觉得自己也失去神！他是个被囚的人，无法逃脱。就象约伯一样，希幔想知道为什么这种苦难会临到他。

在神面前为自己辩护（10-14 节）

敬虔的苏格兰牧师罗德福（Samuel Rutherford，主后 1600-1661）为他的信仰受了很多苦，他曾经写道："信心的任务，就是在神最严厉的责打之中，支取和要求神的慈爱。"他也说过："为什么我要因神在我心灵的深耕而颤栗呢？我知道祂绝不是一个懒散的农夫，祂耕作的目的是为了收成。"希幔的论点很简单：他的死亡会使神失去一个彰显祂荣耀和能力的机会。希幔在阴间又能为神做什么呢？

在死人之地，死人的灵魂不能起来为神做事（参赛十四 9-11），但希幔可以在活人之地服侍神（参三十 8-10，一一五 17）。希幔到圣所协助崇拜事宜之前，祈求神医治他和赐他力量；在忙碌的一天将结束时，他又开始祷告。在每天的服侍中，他常听见祭司祝祷说："愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安"（民六 24-26）—— 但这个祝福却没有临到他！他觉得被拒绝，知道神掩面不看他。但他还是继续祷告！

等候神的回应（15-18 节）

我们不知道他自幼所受的苦是什么，但想到他一生和终日受苦，就会感到心酸（15、17 节）。他的一生甚至没有享受过一段健康的时期。几乎溺毙他的波浪（7 节），现在因神漫过他身的"烈怒"而变成惊涛骇浪（16 节）。洪水泛滥，他感到自己快被淹死（参四十二 7）。黑暗是他的朋友（第 18 节，圣经新译本作"黑暗成了我的知己"），因为他可以藏身在黑暗里，躲避那些眼看他受苦的人（参一三〇 1）。他们也许（象约伯的朋友）会说："他受那么多苦，一定是大大得罪了神！"

尽管如此，他仍然继续祷告，仰望神的帮助！"祂虽杀我，我却要信靠祂"（伯十三 15，英王詹姆斯译本）。"我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。要等候耶和华！当壮胆，坚固你的心！我再说，要等候耶和华！"（诗二十七 13-14）最终结局是由神来决定，祂是不会以"黑暗"作结的。我们处在黑暗的时候，绝对不要怀疑神在

光中所给过我们的教导。

研习题

1. 诗人希幔承受着痛苦和患难，但他继续祷告。你怎样解释有些信徒即使不住祷告，还是一直经历痛苦和患难？神有没有应许你走平坦的道路？祂应许你什么？（参太二十八20下）
2. 希幔质疑神的公平（14节）。你认为人可以质疑神的公平吗？请解释。

诗篇89篇

如果本篇作者是所罗门在位时的智者以探（王上四31），那么，39至45节就是在描写示撒和埃及军的入侵，此事记载在历代志下十二章，发生在所罗门之子罗波安在位年间。但大卫王朝没有因这次的入侵而结束，这一点与本篇的大主题不合。但巴比伦的入侵和犹大的被掳却使大卫王朝终止，所以这篇诗可能是在这个危机以后写的，作者是一个身分不详的"以探"。当时，年轻的约雅斤已被掳到巴比伦，他的叔叔西底家代替他，被立为王（王下二十四章）。耶利米曾宣告说，约雅斤的子孙没有一人可以坐在大卫的宝座上（耶二十二24-29）。那么，神的约里有关大卫的宝座存到永远的应许又将如何（3、28、34、39节；参撒下七章）？难道耶和华不再守约？神的信实是这篇诗的大主题（1、2、5、8、14、33、49节）。当然，神给大卫这伟大的应许，最终是成就在大卫的子孙耶稣基督身上（路一26-38、68-79）。本篇给我们四个有关神的信实的确据。

信实是神的性情——要赞美祂（1-18节）

本篇的开始，是以喜乐的调子带出对神的敬拜和赞美，发自诗人（1-4节）、天上（5-8节）、地面（9-13节），特别是以色列民（14-18节），他们因祂而终日欢乐（16节）。诗人歌唱（1节）、天使称赞（5节），甚至连山也欢呼（12节）。以探称颂神信实的性情（1-2节）和约（3-4节），他在诗中好几次提到神的约（3、28、34、39节）。以探记下他的赞美和祷告，因为他希望教导和鼓励后代子孙（参七十八1-8）。神曾向大

卫起誓说，他的家室和宝座必存到永远（28-29、35-36、49 节；撒下七 13），但未来的犹太人不再有王，更不用说来自大卫家的王。以探要他们知道，神的慈悲（慈爱，圣经新译本，2 节）正在建立——即使城和圣殿已被拆毁，大卫的冠冕和宝座被推倒（39、44 节）。神仍然坐在宝座上（14 节），大卫家（后裔）在神的儿子耶稣基督里永远坚立（4、29、36-37 节；参来一 8，五 6，七 28，十 12，十三 18、21；启十一 15）。"大卫那可靠的恩典（慈爱，1 节）"存到永远（赛五十五 3；徒十三 34）。神没有丢弃祂的仆人大卫（3、20、39 节；撒下七 5、8、20、21、25-29）。

天堂是一个敬拜的地方，天使称赞神荣耀的属性（5-8 节；参启四至五章），因为没有神能象祂（出十五 11）。但全地也加入他们的歌颂，甚至连海中的巨浪也听从祂，赞美祂。澎湃的波浪象征万国（九十三 3；赛十七 12-13；启十三 1，十七 15），所以以探提及神战胜埃及的事（拉哈巴，八十七 4；赛五十一 9）。神的仇敌被"打散"（10 节），让我们想起民数记十章 35 节。黑门是北面远方一座壮丽的高山，而他泊却是位于黑门西南约八十公里的一座小山。以探听见众山歌颂神，正如以赛亚在几个世纪以前所听见的（赛五十五 12）。

若说世上哪一个民族有权利赞美神，就是神的选民以色列了。他们有神所赐的圣地、神所拣选的皇室、有圣律的光引导他们走在神的道路上。他们有圣洁的祭司群体来服侍他们，祝福他们（15 节；参民六 24-26）；有人在特别的圣日和节期中，吹角通知他们（"欢呼"；参八十一 1）。第 18 节，"我们的盾牌"是指他们的王（八十四 9），如今在囚禁中。今天，在很多犹太人的会堂里，每逢新年，吹过角笛后，就会诵读本篇 15 至 18 节。

神对祂的约是信实的——要信靠祂（19-29 节）

19 至 27 节是神在说话，提醒我们祂为大卫所作的事。作者心里大概有一个疑问："既然你为大卫做了那么多事情，为什么你现在却背约，拒绝我们？"那个异象是什么？是给谁？神给撒母耳的信息是：大

卫将继承扫罗（撒上十三 13-15，十六 1-13）。祂给拿单的信息是：大卫不得建造圣殿，但他会得到“国位直到永远”和神所建立的“家室”（撒下七 1-17）。神可能之前跟以探预习过这些重要的资料，因为生在被掳后的子孙必须知道这一切。以色列必须完成一项重大的任务，就是把弥赛亚带到世上来，祂必出自大卫的家（请务必参看撒下七 1-17，因为19-29 节是神给大卫的应许的摘要。）

在祂的恩典和主权下，神拣选了大卫作以色列的王（19-20 节）。他们的第一个王，便雅悯的扫罗，本来就不是建立王朝的人选，因他并非出自犹大这个君尊的支派（创四十九 10）。大卫在踏上历史的舞台，杀了歌利亚之前（撒上十七 32-37），就已经在神面前证明他能肩负重任。他在小事上忠心，如今神要提升他，使他承担更大的事（参太二十五 21）。这位拣选大卫的神，也负责装备他作战，带领军队，建立王国（21-23 节）。大卫在年少时，就以军事方面的英勇见称了。神高举大卫，因为大卫是一个谦卑的人，他从不抬举自己（24-27 节）。的确是这样，神帮助大卫扩展国土，从西边的地中海一直到东边的底格里斯和幼发拉底河（参出二十三 31）。大卫之所以能够成功，是因为他跟神亲密的关系，以及他单单尊崇神的心志（26 节）。大卫是耶西家排行第八的儿子（撒上十六 13），但神立他为长子——得到最大产业的尊贵之子。大卫的子孙，那位比他更大的耶稣基督也被称为“长子”（罗八 29；西一 15、18；来一 6；启一 5）。如果“大卫是世上最高的君王”（27 节），那么，他就是“万王之王”，正如我们的救主（参启十七 14，十九 16）。最后，神建立大卫，应许他一个永远的宝座和家室（4 节；撒下七 13、16、24-26、29、31），这个应许成就在耶稣基督身上。

神在管教上是信实的（39-45 节）

以探面对同样的问题：“若神为大卫做了那么多事情，为什么他的宝座和冠冕会在失败与羞辱中倒下？”答案是：因为此约明明指出，赐福给顺服者和惩罚违背者的，是同一位神。这个原则不单应用在继承大卫王位的人身上（30-37 节；撒下七 12-15），也应用于整个以色列民

族（申二十八章）。“因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”（箴三 12；来十二 3-11）由于他们的悖逆和任性，许多犹大国的王受到神的惩戒，但神绝对不会背弃祂对大卫的应许。第 37 节的“见证”大概是指神本身，但不变的天体也可以见证神信实的应许（创八 20-22；耶三十一 35-36，三十三 19-26）。

以探告诉神祂向大卫的子孙犹大受膏的王所作的事。神因王的罪，特别是拜偶像，而恼怒他们（38 节），所以祂容许巴比伦来掠夺这地，毁坏耶路撒冷，焚烧圣殿（40-41 节）。对于以探，事实上神正在协助敌人（42-43 节）！神的荣光再次离开圣殿（44 节；参撒上四 21-22；结八 1-4，九 3，十 4、18，十一 22-23），因为领导者离开神而转向偶像。第 45 节看来是特别指约雅斤王，他登基时只有十八岁，作王三个月零十天（王下二十四 8）。祂在巴比伦被囚禁了三十七年。

神的信实永不止息——要等候祂（46-52 节）

以探往前看（46-48 节），发出那个痛苦的问题：“耶和华啊，这要到几时呢？”（其他出处，参六 3 的注释）他肯定知道耶利米的预言，就是百姓被掳七十年后得以返回故土（耶二十五 1-4，二十九 4-14）。但当处在暴风雨中时，你会渴望神尽早救你。对于以探来说，一切看来都是虚空。人生是短暂的，所有人都会死，即使是神的百姓也必须过着被流放的生活。然后以探回头看（49 节），问神祂向大卫所显的大慈爱到哪里去了。其实神的爱一直都没有改变，只是犹大对神的爱减退了。象所有好的父母亲一样，神向孩子表达爱的方式，就是在他们顺服时赐福，悖逆时管教，但两者都显明了祂的爱。

最后，以探环顾四周，他强烈地感觉到敌人的侮辱（50-51 节）。犹大王如今是一个身在异国的普通囚犯！毫无疑问，约雅斤在巴比伦被带到街上游行受辱，成为一个证明巴比伦的神大过犹太的神活生生的见证。巴比伦人一定很高兴地随着游行队伍，讥笑被掳的犹太人，特别是那位受膏的王！

第 52 节不是原诗的一部分，而是诗篇卷三的总结(参四十一 13，七十二 18-19)。但它表达了一个重要的真理：不管我们因他人的罪受了多少苦，不管我们对于神的作为感到多困惑，我们应当仍能凭信心说："赞美主！哈利路亚！"与我们一同受苦的信徒都当回应说："阿们！阿们！是的！"

这就是信靠——对神的信实有信心。

研习题

1. 大自然怎样赞美神？
2. 你的话可以怎样荣耀神？你的生命可以怎样赞美神？

Be Worshipful
Be Exultant

第四卷：
诗篇九十至一〇六篇

诗篇90篇

这是诗篇里最早的一篇，由神人摩西所写（书十四 6；拉三 2）。本篇所论及的主题，从我们第一对父母的堕落开始，直到我们救主再来以前，始终是那么重要而又难以解释的：永生的神与脆弱的人、圣洁的神与有罪的人、生与死，以及生命在一个混乱和艰难世界中有什么意义。摩西很可能是在以色列人于加低斯巴尼亚不信的事以后写下这篇诗的（民十三至十四章）。当时，以色列民被神定罪，要他们在旷野飘流四十年，直到上一代的人都死去。摩西的姐姐米利暗（民二十 1）和哥哥亚伦（民二十 22-29）在这个悲剧之后，也相继去世。在二人的死之间，摩西违背神，击打了盘石（民二十 2-13）。摩西以失败结束了他在异教国家埃及的四十年，在米甸的旷野作卑微的牧羊人四十年，又带领一个"殡仪队"度过旷野四十年。那么，他后来是怎样成为一位"神人"的呢？摩西的一生很不容易，但他得胜了。在这篇诗里，他与我们分享他的心得，使我们也有力量好好地走完人生的旅途。

我们是客旅，神是我们的家（1-2 节）

大卫王说："我们在你面前是客旅，是寄居的，与我们列祖一样。"（代上二十九 15）对于一切世人，人生乃是一个从出生走到死亡的旅程；对于信徒，这旅程是从地上走到天家，但这条路并不容易走。雅各以"又少又苦"来形容他一百三十年的旅程（创四十七 9），而他是一个彻底的客旅，因为他死时还扶着杖头（来十一 21）。摩西有八十年过着颇为安定的生活，起先在埃及，然后在米甸。但其后，他在旷野四十

年带领着曾经做过奴隶、常发怨言、不愿意也不感激他领导的民族。民数记三十三章记载了以色列人旅程中四十二个不同的扎营地点，*但不论摩西住在哪里，神一直都是他的家*。他"住在神里面"。他知道怎样"常在主里"，得到每天所需的力量、安慰、鼓励和帮助。摩西在营外支搭了一个特别的帐棚（出三十三 7-11），他在那里与神相会。这个旧约的教导，相当于新约"常在我里面"（参约十五 1-11）的劝导。我们每个人都必须以神作为"我们的居所"（九十一 9）。

摩西称神为"以罗欣"（*Elohim*）—— 能力的神和创造的神。他描写神使诸山"生出"（2 节；伯十五 7，三十八 8、28-29），形成了世界。对于古代的人，山象征永久和可靠；对于犹太人，山是指以色列永活的神（九十三 1-2）。从亚伯拉罕到摩西有六代——亚伯拉罕、以撒、雅各、利未、哥辖、暗兰和摩西，而引导和赐福给他们的，乃是同一位神！我们当中有敬虔祖先的人，一定拥有丰富的遗产，这是应该感恩的。在这变幻无常的世界里，活着有如住在一个不牢固的"帐棚"里（林后五 1-4），但摩西的话可以作为我们的安慰："永生的神是你的居所，祂永久的膀臂在你以下。"（申三十三 27）

我们是学生，人生是我们的学校（3-12 节）

摩西"学了埃及人一切的学问"（徒七 22），但远比不上他与神同行时所学到的功课。在人生的学校里（12 节），我们必须学习两个重要的课题：生命是短暂、转眼成空的（4-6 节），所以我们要好好利用；人生是艰难的，有时会很虚空（7-11 节），但这是成长的必经之途。假如世上没有罪，就不会有痛苦与死亡。但尘土所造的人却蔑视创造宇宙的神，想要废除罪和死亡那不能更改的律，"你本是尘土，仍要归于尘土。"（创三 19）虽然我们为现代科技和技术精湛的医护人员所作的感谢神，但我们无法否认死亡这个事实，也不能延迟死亡的来临。人生的学校是为我们永远与神同在而作预备。没有神，我们就无法学到功课、通过考试，从幼儿园逐步晋级至研究生院！

我们年纪愈大，就会愈了解到人生是短暂的，如白驹过隙。神住

在永恒里（赛五十七 15），不受时间限制。祂可以把几个世代的经验和工作放在一个人的一生里，或使千年如一日一晃而过（彼后三 8）。与永恒比较起来，就算很长的寿命，也会象已过的昨日或夜间的一更（一更有四个小时）。只有神是永恒的，我们人就如同瞬间被大水冲去的物件（太七 24-27），或一荣一枯的草。在东方，草一般生长在浅土上，根并不深（太十三 20-21）。早上一片青翠茂盛的原野，往往未到晚上就被烈日晒得枯黄（参三十七 1-2，九十二 7，一〇三 15；赛四十 6-7；彼前一 24）。神是发命令，使我们"归回"的那一位（3 节；参一〇四 29，一四六 4；伯三十四 15；传三 20），所以我们必须敬畏、尊崇祂，用我们的生命来荣耀祂。在人生的学校里，勤奋的学生都不会光是在那里等待下课的铃声！

第 7 至 11 节，摩西回想以色列在加低斯巴尼亚可悲的经历（民十三至十四章），当时他们不肯听从神，进入应许地。这个愚昧的决定带来了四十年在旷野里的试炼和考验，除了约书亚和迦勒以外，上一代全都死去。神是"不轻易发怒"的（出三十四 6），但祂的百姓一再发怨言和反叛，使祂的忍耐到了极限（参出三十二 10；民十一 11、33，十二 9，二十五 3，三十二 10、13；申四 24-25，六 15，九 7、18-19）。神看得见以色列所做的事，神也知道以色列打算做的事！没有什么能在祂面前隐藏的秘密。当这民回到加低斯巴尼亚时，二十岁的一代也接近六十岁了。摩西视八十岁为人的极限。他死于一百二十岁，约书亚死于一百一十岁，但大卫王死时只有七十岁。人类必须为罪付上代价，我们再也看不到象创世记五章所记载的那些寿数。我们不喜欢想到神的忿怒，但报纸上每则讣闻都提醒我们："罪的工价乃是死"（罗六 23）。我们度尽的年岁"好象一声叹息"（9 节），难以置信一切转眼成空！所以，现在就是向神求智慧的时候，以致我们能更了解和善用我们的时间和机会（12 节；申三十二 29）。我们一般是计算年龄，而不是日子，但所有人都必须一天一天生活，我们也不知道自己还剩下多少日子。一个美好的人生，是由每天尊崇神的美好日子所构成的。

我们是信徒，未来是我们的朋友（13-17 节）

不错，人生是一间难熬的学校，而且如果我们没有学会功课和顺服神的旨意，祂是会管教我们的，但人生并非仅此而已。尽管这篇诗有“灰暗的部分”，但它所强调的是生命，而不是死亡。人生过去和现在的经历都是为了预备我们面对未来，而整个人生就是为了预备我们面对永恒。比较 13 至 17 节和 7 至 12 节时，你可以看见两段的分别。这段结束祷告所强调的，是神的怜悯和不变的爱，祂要赐我们喜乐和满足（即使在人生的患难中），而且祂有能力叫我们的生命有永恒的意义。当耶稣是你的救主和主宰时，未来就是你的朋友。

“转回”（13 节）含有“再次转身——转离你的忿怒，让我们看见你的脸光”的意思（出三十二 12；民六 23-26；申三十二 36）。“要等到几时呢？”是个常问的问题，请参考诗篇六篇 3 节的注释。摩西在第 14 节所说的，可能是每周六天在早晨降下满足百姓身体需要的吗哪（出十六 1-21）。这是耶稣基督的写照：祂是生命之粮。吗哪维持了犹太人的生命几乎四十年，但耶稣赐给一切世人的却是永远的生命！我们若在一天的开始与神同行，以祂的话语为粮（申八 3；太四 4），那么我们一整天就会与祂同行，享受祂所赐的福气。我们有了神话语的喂养，就能成为忠心的客旅和成功的学生。

人生中有些补偿，是我们在进入永恒以前无法体会到的。摩西祈求神按照他和百姓过去所受的苦，在未来给予他们相等的喜乐。保罗写罗马书八章 18 节，以及哥林多后书一章 5 节和四章 16 至 18 节时，可能也想到了这一点——神应许给祂儿女的福气，远超过他们所背负的重担！将来的荣耀远比我们今天所受的苦多。摩西因为没有控制自己的怒气而不得进迦南（民二十 2-13），但他毕竟还是与耶稣一起进了应许地，与以利亚和三个门徒同享神的荣耀（太十七 1-8）。

神没有在这世上补偿的，都会在天上补偿（彼前五 10），这包括了我们为祂所作的。摩西有时一定会觉得他的工作徒然、短暂和不值得。百姓多次使他感到伤心和担忧。他牺牲一切来服侍他们，他们却

很少感激他。但为神所作的，没有不得报答的，而且那些遵从神旨意的人是永远长存的(约壹二 17)。就连一杯凉水，若因耶稣的名而付出，也都必得到赏赐(太十 42，二十五 31-46)。在我们年老、受苦的日子，或将死之际，神的恩慈(圣经新译本；和合本译作"神的荣美")都不会离开我们，我们的工作和见证所留下的福气会一直存留。第 13 节，摩西称神为耶和华立约的神，祂永远不会违背祂的应许。这一位就是我们所爱、敬拜和服侍的神。

人生很短暂，所以摩西祷告说："求你指教我们"。人生很艰难，所以他祷告说："求你使我们得饱足"。他的工作有时看来徒劳无功，所以他祷告说："坚立我们手所作的工"。神应允了摩西的祷告，祂也会应允我们的祷告。当耶稣是你的救主和主宰时，未来就是你的朋友。

研习题

1. 这是诗篇中最早的一篇诗，是谁写的？无论你住在哪里，神都是你的"居所"——此事如何带给你安慰？
2. 亚伯拉罕是以色列之父。从亚伯拉罕到摩西共有几代？你可以怎样为你的生命投资，而不是单单消耗它？
3. 以色列在加低斯巴尼亚作了什么可悲的决定？你今天正面临什么重大的决定？你要怎样让神参与这个决定？

诗篇91篇

诗篇九十篇的重点，是怎样面对人生中的困难，但本篇乃是强调人生中的危险。这位不知名的作者（虽然有人认为是摩西）所提出的危险有：暗设的网罗、致命的瘟疫、夜间的惊吓、日间的飞箭、被石头绊倒和面对狮子和蛇！不过，鉴于现今的恐怖行动、狙击手、鲁莽驾驶者、异地新疾病，以及有关手枪的晚间特辑，当今的情景也许跟本篇所描述的一样危险。常在基督里的圣徒（1、9 节）虽无法避免不可预测的危险，但他们可以避免罪恶的后果。摩西、大卫和保罗，还有神其他众多的仆人在遵行神的旨意时，都曾面对过极大的危险，但神也带领他们度过。然而，希伯来书十一章 36 节提醒我们，“又有人”受折磨和殉道，但他们的信心却是同样真实的。不过，一般来说，与神同行的确会帮助我们发现和避免许多祸患。而且，在神的旨意下受苦，总好过因违背神的旨意而招致祸患（彼前二 18-25）。这里，诗人论及信心和得胜生活的要素。

对神的信心——内在的生命（1-4 节）

信徒生命中最重要的部分，只有神才能看见，那是一个相交和敬拜的“内在生命”，犹太人圣所里面的至圣所象征了这部分（出二十五 18-22；来十 19-25）。神是我们的避难所和力量（四十六 1）。祂隐藏我们是为了帮助我们，然后要我们回到人生的挣扎中，在那里服侍祂（参二十七 5，三十一 19-20，三十二 7，七十三 27-28，九十四 22，一四二 5；申三十二 37）。本篇的作者有两个“地址”：他的帐棚（10

节）和他的神（1、9 节）。世上最安全的地方就是“荫下”—— 全能者的荫下。借着耶稣基督，我们在至圣所基路伯的翅膀下得到保障和满足（三十六 7-8，五十七 1，六十一 4，六十三 2、6-7）。耶稣用小鸡躲藏在母鸡翅膀下来比喻救恩（太二十三 37；路十三 38），诗人则把与神相交描述为信徒聚在会幕里基路伯的翅膀下休息。

这几节使用了神的几个名称来鼓励我们信靠祂。祂是至高者〔以罗安（*Elyon*）；1、9 节〕，此名最早出现在创世记十四章 18 至 20 节里。祂高于世上万王和各国的假神。祂也是*全能者*（*Shaddai*）——全然自足的神，祂能应付任何情况（参创十七 1，二十八 3，三十五 11）。祂是*耶和华*（2、9、14 节）—— 立约的神，祂忠于自己的应许。祂是神（以罗欣，2 节）—— 大能的神，祂的伟大和荣耀远超过我们所能想象。邀请我们在至圣所里与祂相交的，就是这位神！有了这种敬拜与相交的内在生命，我们才能表现出顺服和服侍的生命。这位神不但以基路伯的翅膀遮蔽我们，也把我们所需的属灵军装赐给我们（4 节；弗六 10-18）。我们若支取祂的应许并顺服祂，祂的真理和信实就会保护我们。大盾牌是一种掩护全身的兵器（参创十五 1；申三十三 29；撒下二十二 3）。有些译本把“小盾牌”译作“堡垒”，这个希伯来字的意思是“围绕”，可以用来形容围绕着堡垒的土墩。但其信息很明确：常在主里的人遵行神的旨意时是安全的。神的仆人在完成他们的工作以前是不会死的（罗八 28-39）。

有神的平安——受保护的生命（5-13 节）

我们在操练“内在生命”的时候不是独自一人，因为神与我们同在，祂会填补我们的不足。这一段的重点乃是：我们不必害怕，因为神和祂的使者看顾着我们。在古代近东，旅行是很危险的，除非你有带着武器的卫士保护你（今天有些大城市的情况也相去不远）。“黑夜的惊骇”可能只是指“怕黑”和指黑暗中可能发生的事。食物和水的污染，加上缺乏卫生方面的管制，人很容易在夜间或白天染病，虽然“午间灭人的毒病”可能是指烈日的光线所造成的后果（6 节）。

第7和8节读起来好象是在形容一场战争，也有可能直接关系到神与以色列人所立的约里的应许（利二十六8；申三十二30）。以色列人曾亲眼看见埃及人在逾越节的晚上，为他们长子的死而哀伤（出十二29-30）；他们也曾看见埃及的军兵死在红海的岸边（出十四26-31）而以色列民却安然无恙。神的使者走在他们前面，为他们预备道路，也为他们带路（出二十三20）。撒但在旷野试探耶稣时，引用了第11至12节中的一部分（太四6），主则以申命记六章16节回答他。假如是父神吩咐耶稣从圣殿跳下去的话，那么天使必定会看顾耶稣。但没有父神的吩咐而跳下去，这并不是信心，而是自作主张，是在试探父神。在圣经里，狮子和大蛇（眼镜蛇）是撒但的象征（彼前五8；创三章；林后十一3；启十二9，二十2；另参路十19；罗十六20）。在古代近东，两者都是危险的害物，尤其对于走在羊肠小径中的旅行者而言，更是这样。

对神的爱——满足的生命（14-16节）

神在这里发言，宣告祂为那些真正爱祂，以顺服的生活表示尊重祂的人所作的事。这里翻译作"爱"的，在原文不是一个常用字，而是一个含有"紧贴着、附着、热情的"等意思的字。在申命记七章7节和十章15节里，这个字是用来形容耶和华对祂百姓以色列的爱（参约十四21-24）。在祂所赐的福中，有拯救和保护（"把他安置在高处"）、祷告蒙应允、急难中的同在、尊贵、满足和长寿（参二十一4；出二十12；申三十20）。本篇结尾所提到的救恩，可能是指今生的帮助和拯救，如五十篇23节所说的，或足享长寿后得以看见神荣耀的那种喜乐。对于犹太人来说，今生最大的福气就是长寿，能够看见自己的子女、孙子和曾孙。他们希望能象亚伯拉罕一样，"寿高年迈"，足寿而死（创二十五8），这就是一种"圆满的人生"。虽说医生可以延长我们的寿命，但把生命灌注在我们寿命中的是神，只有祂才能使我们的人生有价值。

研习题

1. 诗人有哪两个“地址”（1、9、10 节）？哪一个是永久的？既知道哪一个是永久地址，你就应当怎样生活？
2. 你是否同意一个遵行神旨意的信徒住在战区比住在郊区的房子更安全？请解释。
3. 哪一样比较好：寿命的长短或品质？为什么？

诗篇92篇

本篇的大主题是神的王权，就是钥节第 8 节所说的。这篇诗宣告神是至高者，坐在高天，永远被尊崇。神立约的名字耶和华出现了七次。第 1 节用的是以罗安（至高者），第 13 节用的是以罗欣。题字说明本篇是在圣所的安息日崇拜中使用的。平常每个早晨和晚上所献的是一只羔羊，但安息日必须献上两倍的祭牲（出二十九 38-46；民二十八 1-10）。我们的神是至高的王，而且永远不变，祂可以使我们成为合祂心意的子民。本篇所描写的，是信靠这位全权神的信徒的特质。

敬拜之民（1-5 节）

以色列与神所立的约，其中一项就是每周守安息日。这是以色列与神之间一个特别的记号（出二十 8-11，三十一 12-17；尼九 13-15），提醒他们神曾经救他们脱离埃及（申五 12-15）。但安息日也提醒他们神是创造主（创二 1-3；出二十 8-11）。创世记一章里七次提到神所造的是“好的”。诗人加上第八样“好事”——“称谢耶和华……这本为美事”。今天信徒可以为以下事情称谢神：大自然丰厚的赏赐、借着羔羊的血所赐的救恩，以及因耶稣在十架上所成就的而与我们所立的恩约。敬拜应该是一种自然的表达，发自一颗爱神的心，一颗为神本身和祂为百姓所作的事而感谢的心。

无论是清唱或用乐器伴唱，我们都可以向神表达我们的赞美，专注于祂奇妙的属性。我们可以从早到晚，一整天都在赞美神。我们可以在一天的开始肯定神的慈爱，在一天的结束回想祂的信实。我们可

以环顾四周，赞叹祂的作为，包括祂在我们生命中怎样保守和带领我们。我们也可以读祂的话语，思想祂深奥的心思（罗十一 33-36）。无论我们是被四周的创造物或眼前的圣经所感动，我们都应当敬拜和赞美神，因为祂在我们之上的高天作王！九十篇 15 至 16 节的祈求，在本篇第 4 节得到了应允。

战胜之民（6-11 节）

诗人把我们的注意力转到神的仇敌身上，就是那些苦待神百姓的人。他们被称作"畜类"，意思就是"象野兽一般，缺乏价值观念和辨识能力，野蛮，生存只为满足自己的欲望"。有些译本作"愚昧、无理性、粗暴、野蛮的"。十四篇所说的愚顽人正具备了这些特征（参四十九 10-12、20，九十四 8-11）。这些人象草一样，根不深，生长茂盛却转眼消逝（九十 5-6）。但神忠心的百姓却有如棕树和香柏树（12 节）。"角"是能力的象征（10 节），神赐祂百姓战胜敌人的能力（七十五 4-5、10，八十九 17、24；撒上二 1、10；路一 69）。油是用来膏立特别的人——王、祭司和先知。但这位无名的诗人很高兴，因为神用新油膏了*他*。他也可能是代表以色列整体说话，称谢神所赐这次特别的胜利。神希望祂的子民是战胜者（罗十二 21；约壹二 13-14，四 4，五 4-5；启二 7、11、17、26，三 5、12、21，二十一 7），但我们必须先成为敬拜者才能做到。

发旺之民（12-15 节）

无理性的畜类有如草（7 节），但义人却有如树（参一 3，五十二 8；箴十一 30；赛一 30，六十一 3；耶十一 16，十七 8）。恶人也许看来象强壮的树，但他们是不会持久的（三十七 35-36，五十二 5）。第 7 节的"发旺"，意思是"显眼、发亮"；第 12 至 13 节的"发旺"，意思则是"茁壮、茂盛"。挺拔的棕榈和香柏树对近东的人是很有价值的。棕树以果实为贵，柏树则以木材为贵。两者都被称为美树，也都生存长久。敬虔人并非都能活得很久。有些人，如麦其尼（Robert Murray M'

Cheyne）和毕大卫（David Brainerd），很年轻就去世了。但一般而言，顺服神的人可以避免很多导致早逝的危险和疾病。九十一篇 16 节的应许仍然真确，九十二篇 13 至 14 节所描写的也是一样。在年老时保持"茂盛青翠"（圣经新译本），不诸多抱怨和要求，就显明了神特别赐下的福气（参诗七十一篇，这篇诗描写了一位仍然精力充沛、多结果子和强壮的年长圣徒）。我们会随着年纪而改变，但神是永不改变的。祂是我们的盘石（三十二 4、15、18、30-31），祂在我们身上的旨意是完美的，我们不必抱怨。

研习题

1. 本篇的大主题是什么？这个主题如何成为你生命的主题？
2. 诗人把恶人比作草，把义人比作棕树。为什么这比喻很恰当？

诗篇93篇

诗篇九十三篇、九十五至一〇〇篇强调以色列的大君王耶和华的主权，祂掌管列国所发生的事(九十四篇强调神是审判者，这是神公义的治权中很重要的一个层面)。九十三篇的作者，可能是被掳到巴比伦，后来与犹太余民一起归回犹大的其中一个利未人。玛代和波斯人在主前539年打败巴比伦，第二年新王古列准许犹太人返回故土，重建圣殿和国家。对于犹太余民来说，这是一段特别艰辛的时期(参以斯拉记和哈该书)，他们的工作被打断、遭攻击和被忽视。领袖和百姓都需要鼓励才能继续工作，而这种鼓励唯独神才能给予。这首短诗以三个属天的确据来彰显神的伟大。

神是至高的掌权者(1-2节)

是神允许尼布甲尼撒攻击、占领犹大国，并毁灭圣殿和圣城的。神使用当时在巴比伦的但以理，叫尼布甲尼撒明白这个基本道理(但一至四章；尤参但四17、25、32)。但尼布甲尼撒的继任人伯沙撒知道这个道理时，却为时已晚(但五章)。在伯沙撒为自己的王国夸口和亵渎神的当晚，玛代和波斯人进攻巴比伦，把他杀了。"耶和华是王！"(参九十二8，九十六10，九十七1，九十九1；出十五18；申三十三5)祂坐在天上的宝座上，以荣耀和威严为衣，以降服众王的大能束腰。祂永远的宝座是庄严、雄壮和坚立的(六十五6，一〇四1)，祂所造的世界也是稳固的(二十四2，七十八69，一一九90)。不管地上的王如何，天上的宝座是安全和稳妥的。

神大过我们的遭遇（3-4 节）

翻腾的海水和澎湃的波浪，往往象征列国的兴亡和诸王想要吸引人的喧哗（参四十六 1-3、6，六十 5，六十五 6-7，七十四 13-14；赛十七 12-13，五十一 15，六十 5；耶三十一 5，五十一 42；但七 1-3；路二十一 25；启十三 1，十七 15）。神以幼发拉底河来比喻亚述人（赛八 7-8），以尼罗河指埃及人（耶四十六 7-8）。不管世上诸国有多动荡，神始终都在祂的宝座上，不会被那些尘土所造的"伟大领袖"的愚昧言行所挫败。不要专注四周的威胁，要专注上面的宝座（参二十九篇；赛六章；启四至五章）。

神绝对守信（5 节）

当四周动荡不安时，我们应当凭信心看着上面的施恩宝座和眼前神的话语。时事的真相不在报纸上，而是在圣经里。在巴比伦的犹太人当中，有假先知传讲与属神的真先知耶利米所说不同的信息（耶二十九章），但最终事实证明神的仆人的信息是正确的。"你的见证极为真确"（5 节；新英王詹姆斯译本；参耶二十五 12，二十七 22，二十九 10；代下三十六 22-23；拉一 1；赛四十四 28 至四十五 3）。假先知、假教师和好讥诮的人比比皆是（彼后二至三章），但神的应许全部都会按时成就。神的儿女是凭应许而活，不是凭解释而活。撒但自创世记三章欺骗夏娃以来，就一直在攻击神的话，但神的话始终坚立。"耶和华的筹算永远立定，祂心中的思念万代常存。"（三十三 11）

在省长所罗巴伯、大祭司耶书亚，以及先知哈该和撒迦利亚的领导之下，犹太余民信靠神、劳苦、牺牲，最终完成了圣殿。圣经并没有记载神的荣光充满圣殿，好象昔日充满会幕（出四十章）和圣殿（王上八 10-11）一样。但神就象以前一样，与祂的百姓同在，成就祂的旨意。有圣洁的子民，就会有圣洁的圣殿。在一座献给神的建筑物里，"圣洁的妆饰"（二十九 2）是最美的装饰。

研习题

1. 是谁批准犹太人在巴比伦长期被掳后返回故土？你渴想回到天家吗？为什么？
2. 何以见得列国好象翻腾的海水和澎湃的波浪？在灾难连连的日子中，你怎样寻得安定稳妥？
3. 从“神的法度最的确”这个事实，你看出什么实际的好处？

诗篇94篇

本篇与十、十四、七十三和九十二篇相同，作者所论及的，是恶人表面的胜利和无助者所受的不平待遇。在这里，罪犯不是外来的侵略者，而是与当地审判官勾结的国家领袖。就连君王也颁布不合理的法令以欺压百姓（20 节）。本篇可能是出自恶王玛拿西在位时受苦的敬虔人（王下二十一章），神将耶路撒冷灭亡的责任归咎于玛拿西（王下二十四 1-4）。但为什么这篇诗被列入一组显明神王权的诗篇中（九十三至一〇〇篇）？因为没有几个问题更能使神的百姓怀疑祂的王权，其中一个就是："为什么无助的人和虔诚人受苦，而恶人做坏事却没有报应？"本篇教导我们，在面对社会不公平的现象时，义人有四个责任。

向神祈求公正（1-7 节）

神对祂百姓的要求乃是"行公义，好怜悯……与〔他们〕的神同行"（弥六 8），因为神喜欢公平（三十三 5，三十七 28），祂也垂听那些受到不平待遇的人的祈祷（出二十二 26-27；申二十四 14-15；雅五 1-4）。"复仇"常被人误以为就是报仇，好象神脾气很暴躁似的，但其意乃是为受冤屈的人秉持法律、伸张正义（第 1 节的英译是"复仇的神"，和合本译作"伸冤的神"，意义很清楚）。由于神是无所不知的，祂能够辨明人的动机和行动，公正地处理每种情况和人事（利十九 18；申三十二 35、41；罗十二 17-21；来十 30-31）。祂是审判全地的主（五十八 11，八十二 8），所行的绝对是公义的（创十八 25）。"求你发出光来"，意思就是"求你彰显你自己，显明你的能力和荣耀"（五十2，

八十 1；申三十三 2；哈三 1-5)。

我们希望神立刻就行动(3 节；参六 3)，但祂是有恩典，并且恒久忍耐的神(出三十四 6-7)，我们必须凭信心行事(路十八 1-8)。骄傲自大的人“喷出”恶言和作恶事(十 2-11)，虔诚人对他们束手无策。民中的孤儿寡妇和寄居的，都是神特别看顾的(六十八 5-6，一四六 9；出二十二 20-24；申十 18-19，十四 28-29，二十四 17-18，二十六 12-13，二十七 19；赛一 17，七 6，二十二 3)。无助的人是神的立约之民，而祂是耶和华神——这个名字在本篇出现了九次(1、3、5、11、14、17、18、22、23 节)。恶人说服自己，以为神看不见他们的恶行(7 节，十 11，五十九 7)，但神却看见！

警告恶人有危险(8-11 节)

我们向神祷告后，神若给我们机会，我们就必须以真理抗衡恶人。诗人在第 8 至 11 节里向罪犯说话，称他们为“畜类人”，跟之前的“畜类”是同一个字(四十九 10，九十二 6；参彼后二 12；犹 10 节)。这些人的表现就象野兽一般，不似按神形象所造的人。他们因为藐视神(7 节)，以致无法理性地思想。耳朵和眼睛既是神所造的，祂又岂会不能听见和看见？受造物大过造物主吗？神既能按祂属天的法则来治理万国(徒十七 24-28)，难道祂就无法处置那群触犯祂律法、剥削祂百姓的邪恶官员？神赐律法给以色列人，并教导他们其中的意义，难道祂没有足够的智慧执行这律法？第 11 节里的“意念”，原文的意思是“设计、计谋、计划”。这些邪恶领袖的诡计和阴谋是瞒不过神的，他们必会受到惩罚。保罗在哥林多前书三章 20 节引用了这一节来劝告哥林多教会的领袖，叫他们不要用属世的智慧来带领教会，而是要单靠圣经里神的智慧——金、银和宝石(林前三 12-15；箴二 1-4，三 13-15，八 10-11、18-19)。

接受神的管教(12-15 节)

“管教”(12 节)的意思是“按着神的律法来教导和指示”(申八 5；

箴三 11-12）。诗人认识到一件事，就是生命中的困境能帮助他的信心成长。若神的子民一遇到个人难题，神就立刻帮他们解决，那么他们就会变得“娇生惯养”，信心和品格也就永远无法成长。“因为主所爱的，祂必管教”（来十二 6）。神使用我们个人所面对的难题，教导我们认识祂话语的真理（诗一一九 50，七十五，九十二至九十五篇）。将来会有审判的一天（“遭难的日子”），但神会保守祂的子民平安无事。恶人在罪中愈久，为自己所挖的坑也就愈深，将要缠住他们的网罗也就愈坚实（九 15-16）。神是不能拒绝祂的子民的，因为根据所立的约，祂对他们是有责任的（三十七 28-29；申三十二 9；赛四十九 14-18；耶十 16）。诗人相信神的公义、恶人未来的审判，以及心里正直的人必得公义的国度这个应许。

与神同行公义（16-23 节）

就连所罗门的时代，受欺压和被剥削的人也得不到救助，没有人为他们伸张正义（传四 1）。所以在玛拿西的时代，也就是耶路撒冷将亡之际，情况应该更不堪设想。作者自问自答，在第 16 节问了一个问题，然后在第 17 节说出答案——“耶和华”。诗人面对着恶官的诡计，就向神求助。他知道那些审判官扭曲法律以剥削穷人（20 节），而他正深陷险境。他的心很忧愁，但神扶持他，把他拉出来，让他内心有平安。他很感激有其他信徒在他身边，与他一起祷告，因为第 22 节的“我的神”到了第 23 节变成“我们的神”。他相信神会按照恶官所应得的来审判他们。就象七十三篇的亚萨，他曾经在信心和行为上失脚，但神却让他看见恶人乃是站在滑地上，很快就会掉进审判中（七十三 2-3、18、27-28）。

在邪恶的日子中，我们感谢神作为我们的高台和盘石。不过，我们躲藏在祂里面，不是为了逃避现实，而是为了得装备往前走，与仇敌作战。身为世上的光和盐（太五 13-16），神的子民应该尽力在世上提倡正义。正如柏克（Edmund Burke）所说：“要是好人袖手旁观，便足以让邪恶得胜。”只有神知道人心，祂最终会按公义来审判。

研习题

1. 以色列不义的领袖使人发出求神伸冤的祷告。你觉得不义和藐视神之间有关连吗？若有，是什么？义人什么时候才得伸冤？
2. 是什么使你不致于欺骗或虐待他人？
3. 为什么神容许不义的领袖继续拥有权力？

诗篇95篇

每年一度的住棚节是一个欢乐的节日。在这一天，百姓回顾他们祖宗在旷野飘流的经历，环顾四周丰富的收成，并且举目向神献上感谢（利二十三 33-44）。一般推测这篇诗是为这节日而写，时间是在被掳巴比伦后返回犹大以后。[1] 很明显，第 8 至 11 节会让他们想起旷野的日子，但希伯来书三章 7 节至四章 13 节引用了这一段，应用在今天的信徒身上。教会必须注意以色列的遭遇（参林前十 1-13）。九十五篇呼吁以色列同来敬拜，九十六篇则呼吁地上万国敬拜以色列的神（九十六 1、3、7、10、13）。诗人呼吁神的百姓来颂赞神时，给了我们三个可依从的劝谕。

同来称颂神（1-5 节）

他告诉我们应当如何赞美祂（1-2 节），以及为何应当赞美祂（3-5 节）。这是一个集体的敬拜，不是个人的敬拜，虽然两者同样重要。我们的赞美是应当充满欢乐和热情的——他甚至要我们欢呼（1 节）——并且完全以神为中心。第 2 节里“来”这个动词，是指“面对面迎见神，来到祂的跟前”。今天信徒因耶稣基督而能够这样做（来十 19-25）。我们颂扬神的大慈爱时，应当带着感恩的心来歌唱（有关神是盘石，参十八篇 2 节的注释）。

为什么我们要赞美祂？因为祂是伟大的，超乎这世上的假神（3 节，八十一 8，九十二 8，九十三 4，九十六 4；出十八 11）。耶稣基督升天后坐着为王，“超过一切”掌权的（徒二 33；弗一 19-23；腓

二 9-11；西一 15-18），没有任何事物可以使我们与祂的爱隔绝（罗八 37-39）。祂是我们“至大的神”（多二 13），我们应当乐意赞美祂。但我们的神也是宇宙的创造主，祂掌管一切（4-5 节）。海和地的深处，以及山的高峰都属于祂。海里和地面上所发生的事情，祂都一清二楚。信奉异教的国家有不同的神明掌管不同的创造物——海洋、陆地、山峰、日月、星辰、风暴和农作物，但我们的神是掌管一切的王。我们理当要赞美祂！

屈身敬拜神（6-7 节上）

赞美的时候应当仰首，敬拜的时候却要屈身。很可惜，有些人很喜欢举手和欢呼，却不喜欢屈膝和降服。真正的敬拜是比集体的歌颂深入很多，因为敬拜包含对神之伟大的领会，以及对神的敬畏之情和更深的爱。很多时候，基督徒的“赞美”其实不过是一种宗教性质的娱乐，而从来没有进到在神面前得着灵命滋养的那个地步。我们在神面前屈身时，必须暂时停止歌唱。唯独祂是耶和华神，那位立约和守约的神。祂是我们的创造主，是我们的牧人（参二十三篇；约十章）。当我们心存爱慕和敬意，并以一种完全顺服的态度跪拜在神面前，“沉醉在惊叹、爱和赞美之中”时，我们的欢呼才有意义。我们这些罪人竟被称为“祂的民”，这是多么不可思议的奇妙恩典。祂造了我们，祂救了我们，祂也看顾我们！我们岂不理当完全顺服，在祂面前跪下？

聆听顺服神（7 节下 -11 节）

神的话在基督徒的敬拜中是不可或缺的，特别在这个流行创造新颖的敬拜形式、以标新立异的做法取代神学的时代。一个真正基督徒的敬拜，不论是个人或集体，都必须聆听和留心神的话语。只有神聆听我的声音是不够的，我也必须在诵读、传讲和教导圣经时，聆听神的声音。千百年前所写的圣经，至今仍然是权威，我们没有权忽视、改变或违背它。我们听见神的话应当马上回应，不要等到周间翻阅讲道笔记，或听讲道录音时才回应。信徒若带着满满的笔记回家，心里

却是空空的，那是多么可悲（参来三 7 至四 13，这段经文是为今天教会所写的，警告我们不要向神硬着心）！*我们怎样对待神的话语，就是怎样对待发出这话语的神*。耶稣劝谕我们要留心去听（太十三 9），也要留心*所*听的（可四 24），并且留心*怎样*听（路八 18）。

这位作者从昔日以色列的历史中，举出两个不幸的事件——百姓在利非订发怨言（出十七 1-7），以及在加低斯巴尼亚的不信和悖逆（民十三至十四）。犹太人曾经在埃及看见神奇妙的作为，特别是祂开合红海和击败埃及的军队——但他们却不信祂会供应他们日常的需要。他们从埃及得自由不久，就抱怨说肚子饿，所以神把天上的粮食吗哪赐给他们（出十六章）。当百姓抵达利非订时，他们因口渴又再次发怨言（出十七 1-7）。他们不信靠神，反倒责怪神和祂的仆人摩西。神恩待他们，从盘石流出水来给他们，但摩西为那地取了两个新的名字来记念这件事：米利巴的意思是"吵闹、争论"，玛撒的意思是"试探"（另参民二十 1-13）。百姓不信靠神，而是以狂傲的态度和话语与神争论，甚至试探祂。神是可以马上惩罚他们的，而他们也挑激着祂。

以色列在西乃住了一年零两个月（民十 11），然后离开那地往加低斯巴尼亚去，那是进入迦南的必经之地（民十三至十四章）。在那里，他们不肯信靠神，也不听从神叫他们进入应许地、领受产业的吩咐。尽管以色列人看过神所作的一切，他们还是硬着心，不肯遵行神的旨意。神在加低斯巴尼亚审判祂的百姓，把他们留在旷野三十八年，直到上一代完全死去。这是世界上最长的殡仪队。"他们断不可进入我的安息！"（11 节；民十四 26-38）希伯来书的作者以这件事来警告基督徒不要心里刚硬，以致得不到神要他们去做的事情、去领受和享用的东西。神在祂的儿女身上有一个完美的计划（弗二 10），我们乃是凭着对神话语的信心来领受这份产业，这种信心会带来顺服的行动。

在摩西的时代，神的"安息"就是迦南地，犹太人到了那地就不必再飘流了（出三十三 14；申十二 9-10；书一 13、15）。但希伯来书四章把"安息"的意义延伸，包含了我们在基督里所得救恩的安息和产业

(太十一 28-30；弗一 3、11、15-23)，以及将来在荣耀中永远的“安息日的安息”(来四 9；启十四 13)。希伯来书一至四章是神给今天教会的劝谕，要我们凭信心生活，而“信心是从所听的道来的，所听的道是借着基督的话来的。”(罗十 17，圣经新译本)由于犹太人不肯听神的话，并且硬着心，因此神厌烦祂的百姓，以致所有二十岁和以上的都死在那次旷野的旅程中。我们若看见神有能力做的事情，却不信祂能够为我们而做，那就是硬着心。我们缺乏一颗敬畏和尊崇神的心。只求赏赐(食物、水等)而忽视那位赏赐者，这是极大的罪，会带来痛苦的后果。

注释

1. 希伯来书四章 7 节把本篇看作是大卫的诗。新国际译本(NIV)和新美国标准译本(NASB)译作“借着大卫”(“through David”)，而英王詹姆斯译本(KJV)和新英王詹姆斯译本(NKJV)都译作“在大卫里”，也就是“在诗集里”。这是较好的译法。

研习题

1. 你认为怎样才是真正的敬拜？你的诗歌和会众的颂赞应该达到什么标准？
2. 敬拜是可以变得形式化和无意义的。你如何在私下和在教会公开的敬拜中，保持我们对神的专注，一心讨祂的喜悦？
3. 当你“在造我们的耶和华面前跪下”时，你应当存着怎样的态度？

诗篇96篇

这篇诗的另一个版本出现在历代志上十六章23至33节。历代志上里的诗篇是由第九十六、一〇五（1-15节与十六8-22相同）和一〇六篇（1、47-48节与十六35-36相同）里的诗句组合而成。带领犹太人敬拜的领袖，在圣灵的引导之下，自由地在现有的诗篇中摘录、合并部分诗句，为特别的场合组成新的诗歌。有些研读圣经的人相信，九十六篇是在犹太人从巴比伦被掳归回犹大、献第二圣殿时使用的。你读这篇诗的时候，就会明白它对那些被强大的外邦国家包围的弱小犹太余民的意义。本篇也瞻望国度的时代——弥赛亚作王，外邦列国都要敬拜以色列的神。诗人吩咐神的百姓做四件事，而每件事背后都说明要他们遵行的理由。

要歌唱！这信息是美好的！（1-3节）

诗人三次吩咐我们要向耶和华歌唱，这跟第1至8节三次吩咐我们要把荣耀"归给"祂互相呼应（有关"新歌"，参三十三3）。神恩典的新经历、神话语的新领受、度过危机后的新开始、服侍的新机会——这些全都可以赋予旧的诗歌新的意义，或使我们从主得到新的诗歌。这个敬拜的呼吁不只是向以色列发出，也是给外邦列国的（另参3、7、9、11、13节）。有一天，当耶稣在地上作王时，万国都要到耶路撒冷来敬拜祂（赛二1-4）。到时候，神的荣耀会向所有人显明（3、7-8节；创十二1-3，二十二18；赛六十1-3）。旧约圣经的"传扬"（2节），希腊文翻译出来就是新约圣经里的"传好消息"。耶稣基督得胜的好消息

是我们歌唱的原因，因为祂是唯一的救主，必拯救一切相信祂的人(约十四6，四22；徒四12；罗十1-15)。

要赞美！我们的神是伟大的！(4-6节)

列邦的神并不是神，第5节里的“偶像”(和合本作“虚无”)，原文的意思是“微不足道、脆弱和无价值的东西”。“我们知道偶像在世上算不得什么”(林前八4)。创造宇宙的是耶和华，祂极大的荣耀降临在耶路撒冷的圣所(出四十34-38；王上八10-11；罗九4)。这荣耀的出现，为百姓带来了属天的尊荣、威严和能力。至圣所里的约柜是神的宝座，神掌管着祂的百姓(参二十一5，四十五3，一〇四1)。神在天上的圣所和地上的圣所，同样带着荣耀和能力作王。我们理当赞美祂！

要敬拜！神是配得的！(7-9节)

犹太人赞美神的时候，是举手、扬声，并且往上看的。但他们敬拜的时候，却是虔敬地屈身(参二十九1-2)。这个邀请是向万国发出的，要所有人带着礼物来到神的圣所敬拜祂(参六十五4，八十四2、10，九十二13，一〇〇4，一一六19，一三五2)。“在祂面前畏惧”(9节；英王詹姆斯译本)，新国际译本(NIV)和新美国标准译本(NASB)都翻译作“在祂面前颤抖”(与和合本同；参二十九9，九十七4，一一四7)。正如犹太的祭司必须穿上神所规定的衣服(出二十八章)，神的子民也必须“手洁心清”地敬拜(二十四4)，并在敬拜神之前得到祂的洁净(来十19-25)。唯一蒙神悦纳的妆饰乃是“圣洁的妆饰”，就是我们因信而得的基督的义(罗四章)，以及我们靠着圣灵的能力顺服祂所活出来的义(罗八1-4)。我们只有靠着基督的义才能来到神面前，当我们作顺从的儿女时，就能讨神的喜悦。

要欢乐！王将要来临！(10-13节)

“耶和华作王”(10节；参九十三1)也可以翻译成“耶和华已作王”(参启十一17)，指耶稣坐在大卫宝座治理万国的那一天(路一26-33；

启十九 11-16）。只有到那时，世上才有真正的公义（赛九 6-7，三十二 1、16，四十二 1-4）。今天，受造物因亚当的罪都在败坏和虚空的辖制之下，但神的儿女在基督再来完全得赎时，受造物也都会得到释放（罗八 18-23）。难怪诗人描写到天地、海洋陆地，甚至地上的树木是多么高兴地迎接它们的创造主。那时，公义也必临到世上（七 6-8，九 7-8，九十八 7-9；赛五十五 12）。“受造之物切望等候神的众子显出来”（罗八 19）。我们要欢乐！

研习题

1. 这篇诗呼吁读者同来向神歌唱。你最喜欢向神唱哪几首诗歌？你为什么喜欢唱这些诗歌？
2. 为什么神配得我们的颂赞？
3. 当神治理全地时，你最期待在大自然中看见哪些改变？

诗篇97篇

诗人继续九十六篇13节的主题，描写王将要审判祂的仇敌，奖赏祂的百姓。九十五篇把焦点放在神的百姓身上，九十六篇却把我们的注意力转到世上万国。这篇诗合并了这两个主题，告诉我们耶和华是天上“至高”的（9节），祂掌管一切。对今天信徒而言，耶稣就是那位神所高举的王（参徒二32-33，五31；弗一17-23；腓二5-11；来一3；彼前三22；启三21）。

神在祂宝座上被高举（1-2节）

无论我们四周的环境或内心的感受如何，“耶和华作王”（九十三1，九十六10，九十九1，一一七1），祂统治全地（1、4、5、9节，九十六1、9、11、13，九十八3、4、9）。祂的王权从以色列地伸展至最远的岛屿和沿岸地区，是犹太人从未涉足过的地方。神的心意是要以色列成为外邦人的光（创十二1-3；赛四十二6，四十九6），把独一永生真神的真理告诉他们，就象今天的教会分享福音信息，成为世上的光一样（路二32；徒十三47）。既知道“主我们的神，全能者作王”（启十九6），我们就应当满心喜乐地敬拜祂（1、8、11、12节；参九十六11）。虽然祂的宝座四周有密云和幽暗，我们也不完全了解祂的旨意。但我们知道祂的宝座是以公义和公平为根基，以及“审判全地的主〔必〕行公义”（创十八25）。本篇开始时提到幽暗（2节），结束时却提到有光给义人（11节）。

神被高举,超过祂的仇敌(3-6 节)

这里所描写的,是一场横扫全地的暴风雨,在所经之地肆意破坏(参十八 9-12,二十九篇;哈三 3-15)。暴风雨这个意象,让我们想起以色列出埃及(六十八 7-8,七十七 15-20),以及以色列在西乃山见神的事情(出十九 9、16-19,二十 21,二十四 15-16;申四 11,五 22;来十二 18-21)。暴风雨也指将来"耶和华的日子",那时神将审判世上万国(赛二 10-21,八 22;珥二 2;摩五 16-20;番一 7-18)。火与闪电提醒我们神乃是烈火(申四 24,三十二 22;来十二 29)。祂的审判使祂得荣耀,并向不信的世人显明祂的圣洁。"全地之主"这个名字(5 节)在旧约圣经另外四个地方出现过:约书亚在以色列过约旦河之前的一席话(书三 11、13),以及先知弥迦(弥四 13)和撒迦利亚(亚四 14,六 5)所说的(另参五十 12)。自以色列国的历史开始,百姓就知道耶和华不象其他邻邦所拜的假神一般是个"种族的神",而是全地的主〔出十九 5;申十 14。耶稣提及父神的时候也是用这个称谓(路十 21)〕。

神被高举,超过一切假神(7-9 节)

对于古代近东的人来说,当一个国家征服了另一个国家,这胜利就代表征服者的神大过战败国家的神。但犹太人的教导是:耶和华是全地的神,偶像是虚无的(参九十五 3,九十六 5)。神容许巴比伦打败犹太人,是因为犹太人大大得罪了神,而不是因为巴比伦的神比耶和华有能力。玛代和波斯人打败巴比伦,乃是耶和华的作为,而不是出于他们的假神,因为先知早已预言此事将会发生(赛四十五至四十七章;耶五十至五十一章;但二 36-38,七 1-5)。以色列被掳而得释放,证明了耶和华掌握一切(耶二十五 1-14,二十九 1-14)。神战胜了拜偶像的国家,使那些偶像和拜偶像的人蒙羞愧(7 节;参赛四十五 15-17)。难怪以色列民要欢喜,因为神的胜利显明唯独祂是"至高,超乎全地"的(9 节,八十三 18)。今天的人不一定会跪拜那丑陋、人手所造的偶像,但受人敬拜的假神显然有很多——金钱、权利、财产、性爱、享

乐、声誉。因为人所服侍和为之牺牲的对象，也就是他们所敬拜的（太四 10）。

神在祂的百姓中被高举（10-12 节）

神的百姓是那些爱祂、不向偶像求助的人（九十一 14；林前八 1-3）。我们既然爱这位圣洁的神，就会恨恶不圣洁的事（三十四 14，三十六 4，三十七 27，一一九 104；箴八 13；罗十二 9）。在这一段里，神的百姓被称为“圣民”、“义人”和“正直人”，这些名称都指出一个完全忠于神的生命。我们应该爱祂、顺服祂（“恨恶罪恶”）、靠祂欢喜，并因祂的慈爱称谢祂。毕竟，祂保护祂的百姓，拯救他们，给他们路上的光，赐他们心中有喜乐。他们还要求什么呢？

第 11 节采用了撒种的意象〔参圣经新译本：“有亮光照耀（‘照耀’有古抄本作‘散播’）义人”〕，神把光如种子一般散播，以致祂的百姓不会总是走在黑暗中，祂所栽种的最终会结出果子来。“播种”在圣经里常用来比喻神和人所作的工（一一二 4；箴十一 18；何八 7，十 12；雅三 18）。本篇的开头很戏剧化地以闪电的光芒，展示了神荣耀的普遍启示（2-6 节），但结尾却提到祂的光安静地照在祂百姓的道路上。有些人认为这个意象是形容破晓时分，晨光漫射在地上，仿佛神把它象种子一般散播着。不过，神也在光中散播喜乐，因为当我们走在光中的时候，我们也能靠主喜乐（十六 11；赛六十 1-5）。神的百姓生活艰难时，日子是黯淡的，但在路上一直都会有光和喜乐的种子随着我们。还有什么理由叫我们不能现在就欢喜快乐呢？

研习题

1. 人敬拜哪些假神？独一真神与假神有何不同？
2. 第 10 节说“爱耶和华的都当恨恶罪恶”。你认为哪些罪恶的表现最可恶？

诗篇98篇

华兹(Isaac Watts)从这篇诗得到灵感，写了一首脍炙人口的圣诗“普世欢腾”。这首诗歌通常被归类为圣诞诗歌，但更准确地说，它是一首“国度圣诗”。华兹是在描写基督第二次，而不是第一次的降临；是在描写弥赛亚的国度，而不是马槽。本篇与九十六篇有很多类似之处，但并不完全相同。这篇诗是写来称谢神的，因为祂大大战胜了以色列的敌人(“救恩”，1-3 节)。这可能是指玛代和波斯战胜巴比伦(但五章)，以致犹太人能从被掳之地返回故土的事(拉一章)。本篇有些用词反映了先知以赛亚的风格，在以赛亚书四十至六十六章中，提到犹太人的“出巴比伦”(四十四 23，四十九 13，五十一 3，五十二 9-10，五十九 16，六十三 5)。但这篇诗也论及未来的审判(7-9 节)。诗人在古代巴比伦的灭亡中，看到神审判末世巴比伦的情景(启十七至十八章)。

奇妙的救恩(1-3 节)

这一段的重点是关于犹太人和神在他们眼前新展示的奇妙大能。这是一件大事，祂的百姓须为此唱新歌(参三十三 3，九十六 1)。神如战士的这个比喻使某些人感到不安，因为他们忘记一位圣洁的神是不能与罪妥协的(参六十八 1-10，七十七 16-19；出十五 1-2)。十字架不单表明神爱罪人(罗五 8)，也显明神恨恶和反对罪(太十二 22-30；西二 15)。由于神是个灵(约四 24)，祂是没有身体的，所以此处提到祂的手和臂是一种象征(十七 7，十八 35，二十 6，四十四 3，六十 5，

七十七 10；出十五 6、11-12；赛五十二 10，五十九 16，六十三 5）。神为以色列所作的，在外邦人面前是一个见证，清楚地显明祂是守约的，祂爱祂所拣选的百姓。但这位作者的目光显然超越了一国的胜利，因为他提到此事向列邦（2 节）、地上（3、4、9 节）和世界（7、9 节）所作的见证。看来这篇诗是指向耶稣基督的再来（参赛五十二 1-10）。

欢乐的庆典（4-6 节）

这个吩咐是给世上万国的，要他们都来因神为以色列所作的事欢呼赞美，当中强调的是这位大君王（6 节）。这里再次提醒我们先知以赛亚所记载有关犹太人“出巴比伦”的事（赛十四 7，四十四 23，四十九 13，五十二 9，五十四 1，五十五 12）。但欢呼只是一个开始，因为随后就有歌颂和乐器的演奏。犹太人敬拜的一个特色，就是响亮的音乐和热情的歌唱（代下五 11-14；拉三 10-13；尼十二 27-43）。

荣耀的期待（7-9 节）

诗人前面提到神是拯救者和君王，但在这里，他展示出神审判者的身分——将有一天祂会对付这个世界，就象祂以前对付巴比伦帝国一样。他之前看见以色列从捆锁中得释放（1-3 节），也听见世上万国赞美神（4-6 节）。现在他听见所有受造物热切地盼望着主再来，因为耶稣再次降临时，会使万物脱离因亚当堕落所受的罪的辖制（罗八 18-25）。海浪拍岸，他听起来仿佛是向神的祷告；河流所发的声音有如对于“王将要来临！”的宣告拍手应和；山间流动的风听起来就象一首赞美诗（参赛五十五 12）。万物同唱：“主耶稣啊，我愿你来！”（启二十二 20）将有一天，一切错失都会得到改正，所有的罪都必将受到审判，那位审判者也必为世上带来公义和公正。

研习题

1. 哪一首圣诞诗歌是根据这篇诗写的？
2. 为什么基督徒的生命是喜乐的生命？你怎样使你的喜乐涌流到别人身上？

诗篇99篇

这是第六篇“君王诗”（九十三、九十五至一〇〇篇），这些诗篇皆显明大君王耶和华的主权。本篇与九十三和九十七篇相同，都以“耶和华作王”开头，也强调耶和华不仅在以色列当中被高举，祂也超乎万民之上（2 节）。诗人在诗中描写到神的宝座，并勉励百姓在敬拜神的时候要尊崇祂（5、9 节）。

可畏的宝座（1-3 节）

耶和华坐在天上的宝座上（九 11，一一〇 2，一四六 10），但在诗人的时代，祂也坐在锡安山圣所中至圣所的施恩座上〔参八十 1；撒上四 4；撒下六 2；王下十九 15（赛三十七 16）；代上十三 6〕。这是神的荣光停留之处，神在那里向摩西说话，并治理以色列国（民七 89）。神拣选了犹太人成为祂的器皿，借着他们，使外邦国家得以认识永生真神，而神也拣选了锡安山作为祂的居所。先知以赛亚（赛六章）和先知以西结（结一章）都曾经看见天上的宝座。耶和华这个名字在本篇出现了七次，因为神单单与以色列立约，他们是祂的选民。“救恩是从犹太人出来的”（约四 22）。外邦人看见神为以色列所作的，都应当颤抖、心存敬畏，并且信靠祂（九十六 9，一一四 7）。神的宝座是可畏的，因为祂是圣洁的（利十一 44-45；彼前一 15-16）。“以色列的圣者”在以赛亚书里出现了三十次。“圣洁”的意思是“分别出来，截然不同”。神的本质是“绝对超然”的，然而祂却愿意与百姓同住，供应他们的需要〔请注意诗中重复出现“祂本为圣”（3、5、9 节），参赛六 3〕。

公正的宝座（4-5 节）

神借着大卫家所出的王来治理祂的百姓以色列（申十七 14-20）。神的性情是公义的，祂所行的是公正的，所以祂也希望以色列的宝座是公正的。一个喜爱公正的领袖，必有能力遵行神的话语，也会一心讨祂的喜悦。罗马书十三章教导我们，国家的当权者乃是神的用人，不仅是政府的雇员。在圣经里，"脚凳"（5 节）可以指约柜（代上二十八 2）、神的圣所（一三二 7；赛六十 13；结四十三 7）、耶路撒冷城（哀二 1）或甚至是世界（赛六十六 1；太五 35）。所罗门的宝座有一个金脚凳（代下九 18），访客会跪在那里向他表示敬意。锡安山上的圣所是神所拣选的居所，圣所里的约柜是祂所指定的宝座，所以当犹太朝圣者来到耶路撒冷时，他们乃是在祂的脚凳前敬拜。请注意第 5 节，这是本篇的钥节，强调诗中三个重要的主题：神的圣洁，以及我们敬拜和尊崇祂的权利和责任（参 3、9 节）。

恩典的宝座（6-9 节）

你是不能接近波斯王的宝座的，除非他伸出他的金杖，特别允许你（斯四 10-11）。但神的儿女却因耶稣基督，而能随时来到神的宝座前（来十 19-25）。在旧约之下，神为人预备了在祭坛前服侍的祭司，他们是困苦的百姓与他们的神之间的中保。但今天，耶稣基督就是那位中保（提前二 5），祂不断为他们代求（罗八 34；来七 25）。对于失丧的罪人，神的宝座是审判的宝座；但对于信徒，那是施恩的宝座（来四 14-16），我们可以来到祂面前敬拜和赞美，也可以把我们的重担和需要带到祂面前。

摩西、亚伦和撒母耳必须时常为那悖逆的以色列民代求，而神也垂听和应允他们（出十七 1，三十二至三十三章；民十四 11-38，十六 48；撒上七，十二章）。神以摩西和撒母耳为代求的伟人（耶十五 1）。神在过去如何恩待祂旧约的百姓，在今天也同样地恩待祂新约的子女：祂借着圣经向我们说话（出三十三 9；民十二 5-6；撒上三 3），垂听并应允我们的祷告，我们犯罪时祂管教，认罪时祂赦免（约壹一 9）。

神多次赦免以色列人，一再给他们机会服侍祂（一〇三 13-18）！在圣所里，宝座和祭坛相距不远（参赛六 1-7）。

对于坐在这样的宝座上、这样的一位神，我们应当有什么反应？我们应当敬拜祂（5、9 节）、称颂和尊崇祂（3、5、9 节），并且谨记祂是圣洁的（3、5、9 节）。我们必须向祂祷告，以顺服和服侍来荣耀祂的名。下一篇诗说明了这几方面的事情，是“君王诗”系列的高潮。

研习题

1. 知道神作王这个事实，怎样影响你的家庭生活、工作、敬拜、你对整个人生的看法？
2. 对于可以“坦然无惧”地来到神宝座前（来四 16），你有什么感觉？

诗篇100篇

几个世纪以来，基督徒都唱着纪思（William Kethe）根据这篇诗所改写、调用大家所喜爱的“老诗篇一百”（Old Hundredth）的圣诗。这首圣诗最初在 1561 年出版，歌词总括了这篇诗篇的信息，帮助敬拜者向神感恩；有时候会以甘多马（Thomas Ken）所写的传统“三一颂”作为最后一节。本篇很适合作为这一组“君王诗”（九十三、九十五至一〇〇篇）的高峰，它综合了各诗的重点：神有主权、祂给百姓恩惠、万国有责任承认祂，以及神的子民必须尊崇和敬拜祂（参九十五 1-2、6-7）。

以弗所书劝谕我们要被神的灵充满（弗五 18），而被圣灵充满的表征就是喜乐（五 19）、感恩（五 20）和顺服（五 21 至六 9）。歌罗西书三章 16 至 25 节教导我们要被神的话充满，这样做就会有喜乐（三 16）、感恩（三 17）和顺服（三 20-25）。在这篇美丽的感恩诗里，我们看见一个被神的灵和神的话（两者紧密相连）管理的信徒身上有这三个特征。

喜乐（1-2 节）

以色列的百姓向他们伟大的神欢呼赞美（3、5 节），此事并不难理解，但诗人却呼吁世上万国都来赞美祂。这是君王诗中重复出现的主题（九十七 1、6，九十八 2-4、7，九十九 1-2），因为向外邦人介绍这位永生真神，是以色列的责任。教会的使命就是把这好消息带给全世界（太二十八 18-20；可十六 15）。当神的子民从“各国各族各民各方”（启七 9）聚集在祂的宝座前，那将会是一个荣耀的日子。但我们的

欢呼应当促使我们服侍祂，因为祂是独一的真神（申六 13，十 12；书二十四 15-24）。敬拜会带来服侍，真正的服侍也就是敬拜。如果我们在圣灵里以悟性歌唱，我们的诗歌就会象祭物一般，在天上蒙神悦纳（来十三 15）。

顺服（3 节）

"晓得"这个动词的意思是"从经验所得的体认"，也含有"承认"之意。我们把内心所经历到的，公开向他人承认，见证我们荣耀的神（参王上十八 39）。"我们是祂造的"这一句不只是指"祂创造了我们"，因为祂也创造了那些不认识祂的民族。它乃是指"耶和华把我们组成一个国家，成为祂的选民"（参九十五 6-7，一四九 2；申三十二 6、15；赛二十九 23，六十 21）。"不是我们自己"一句也可以翻译成"我们是祂的"（参圣经新译本第 3 节的补充："我们是属祂的"有古抄本作"不是我们自己"），连接下一句"我们是祂的民"（参赛四十三 1）。神的百姓是一群羊——这个意象经常出现在圣经里（七十四 1，七十七 20，七十八 52，七十九 13，八十 1，九十五 7；创四十八 15，四十九 24；民二十七 17；赛四十 11；约十章，二十一 16-17；来十三 20-21；彼前二 25，五 1-4）。这一节是一个简单的信条：耶和华是神、创造者、救赎主和牧人，我们要顺服祂。如果羊群不顺服牧人，他们就会走迷路而遭遇危险。

感恩（4-5 节）

敬拜者现在来到圣所门前，他们开始唱起赞美诗来。为什么？因为神是美善、慈爱和信实的（参类似的经节：一〇六 1，一〇七 1，一一八 1，一三六 1-3；另参代上十六 34；代下五 13）。"你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善"（三十四 8），而且祂所赐的都是美好的（八十五 12；罗八 28）。"信实"一词在希伯来文是"阿们"的另一个说法，是指神的可靠、可信。同一个词在出埃及记十七章 12 节里，是用来形容摩西的手"稳住"；在创世记十五章 6 节则被翻译作"信"（"倚靠"，字面意思就是"向神说阿们"；参申七 9，三十二 4）。世世代代，

神都是值得信赖的（九十 1；出三十四 5-7）。今天，父母的敬拜生活必须对子女将来的敬拜生活产生重要的影响。

我们若被神的灵和神的话所掌管，就会借着我们敬拜神的方式表现出来。我们不效法世界，而是随着神的话语和圣灵的带领，在主里喜乐、顺服神，并向神感恩，那么，世人就会看出我们是不一样的。最后，请注意，感恩的心可以帮助我们胜过经常侵入我们生命的那些“很有地位的罪”：发怨言（1 节）、拜偶像（2 节）、骄傲（3 节）和忘恩负义（4 节）。自从我们的第一对父母变得“不感恩”，人类就开始堕落在可怕的罪和审判之中（罗一 18-32；请留意 21 节）。亚当和夏娃不为自己所拥有的感恩，反而相信撒但的谎言，认为神对他们是有所保留的（创三 1——“所有树”），以致犯罪。一颗感恩的心，就是一颗得胜的心。

研习题

1. 神如何向你显出祂的美善？
2. 你用什么具体的方式来回应祂的美善？

诗篇101篇

大卫即位之初（先在希伯仑，然后在耶路撒冷）所承继的，是一个分裂的国家和一群灰心丧志、灵性低落的国民。亚萨在七十八篇 56 至 72 节所描写的，就是这种情况，他认为大卫是神解决以色列困境的答案。一切随着领导者兴起或坠落，但扫罗王的许多官员却是只会谄媚的弄臣，无法与大卫这样的人同工。大卫在耶路撒冷的王位巩固后，就有一种强烈的心志，希望把神的约柜运回圣所，好使神的宝座靠近他的宝座。他在第 2 节的问题“你几时到我这里来呢？”反映了这个心志。约柜曾多年被安置在亚比拿达家里（撒上六 1 至七 2），然后在大卫的搬运计划作废后，被安置在俄别以东的家中（撒下六 1-11）。这篇奉献诗大概写于他在耶路撒冷即位初年。我们可以很贴切地称这篇诗为“领导者必修的基本课程”，因为大卫在诗中列出为神工作的领导者成功的要素。

忠于神（1-2 节）

以色列的王是神在地上的代表，理当依照神所指示的方式来治理国家（申十七 14-20；参王下二十三 1-3）。这里所强调的是心，因为领导的心就是领导人对神的摆上。这种摆上会产生一种完全并荣耀神的生活。大卫决意要作这样的领袖，他以“我要”开始这篇诗，在诗中又重复了八次之多。他清楚说明，一个领袖在个人或官场的生活，或公或私，都应该表现一致。大卫希望以慈爱和公平治国，因为这就是神治理世人的方式（八十九 14；赛十六 5）。

“完全”并不表示“无罪”，因为大卫跟我们一样都是罪人。只是我们的罪没有象大卫那样被记录下来，让全世界都读得到！“完全”的另一个说法，就是正直的人格，纯全和专一的心思意念，不会心怀二意（十五 2，十八 23、25，二十六 1、11，七十八 70-72，八十六 11；创六 9，十七 1）。今天信徒不论是否作为领袖，也都应当有这种纯全正直的人格（一一九 1；太五 8；弗一 4；腓一 10，二 15）。信心就是行事不靠计谋，信心的方式就是“完全的方式”（2 节）。大卫立志要在他的“家”（皇宫）中过敬虔的生活，并以慈爱、公平和完全的心治国。

分辨（3-5 节）

大卫从领袖的心转移到罪人的心（4-5 节），再把重心转到领袖的眼，以及他所看见的事（3、5、6、7 节）。心和眼是紧密相连的，因为心所喜爱的，眼睛就会去寻找（传二 10；耶二十二 17）。这部分与十五篇互相对应。大卫在十五篇里，描写神欢迎哪些敬拜者到祂的居所里。大卫不希望他的官员中有人不与神同行。“邪僻的事，我都不摆在我眼前”（3 节上），不单不看卑劣的事物——“眼目的情欲”（约壹二 16），也不设立并力求达到一些无价值的目标。领导人必须随从神的旨意引导，定下最好的目标，因为展望决定了结果。属灵的领袖不仅设立最好的目标，也会使用最好的方式以达到这些目标（3 节下）。“悖逆人”就是背叛者，他们离弃神的道，走上自己和世界的道路。大卫的眼不看悖逆人，他乃是看诚实人（6 节）。“弯曲的心思”就是一颗扭曲、不遵从神旨意的心（箴三 32，六 16-19，十一 20），扭曲的心会产生诡诈的舌头（7 节；太十二 34-35；参箴十七 20）。第 5 节的“骄纵”，原文的意思是“宽、扩张”，形容那些自我膨胀的人。领袖必须谦卑，以仆人的身分，而不是独裁者的身分来领导。

决定（6-8 节）

从领袖的心到领袖的眼，现在，我们要来看领袖的意志。诗中重复出现“我要”句子，显出大卫的决心——他要好好服侍神和神的百姓，并作一个当机立断的人。他不为自己找借口，也不优柔寡断。但

毕竟有些决定很困难，也许实行起来更困难。他希望与那些不被罪玷污、行事完全，以及公平待人的人同工。他知道没有任何君王能靠谎言建立一个永久的政权（三十一 5，四十三 3，五十七 10）。诡诈是魔鬼的工具，谎言一旦侵入，撒但就开始工作（林后十一 1-3）。东方的王通常早上在城门口断定是非（撒下十五 1-2；耶二十一 12），所以大卫答应耐心聆听诉讼，细心思考，作明智的判断。他向神誓言要按照神的律法惩戒犯罪者，禁止说谎的人，并且剪除恶人。耶路撒冷被称为"神的城"（四十六 4，四十八 1）、"大君王的城"（四十八 2）和神最喜爱的城（八十七 1-3），大卫不希望这声誉受到损害。

大卫有没有成功地达到这里所宣称的崇高标准？没有，他无法完全做到。除了耶稣基督以外，又有哪一个领袖可以保持一个完美的记录？大卫在他自己的家中失败了。他在拔示巴身上所犯的罪，成了儿女们的坏榜样（撒下十一至十二章）。他也没有因暗嫩和押沙龙犯罪，而加以管教（撒下十三至十五章）。他与他的元帅约押和亚比筛之间有过节，而且他所信任的谋士亚希多弗也背叛了他。但大卫在作王这四十年间扩张国界、打败以色列的敌人、积蓄建造圣殿的资财、写下诗篇，建立了一个最终把耶稣基督带到世上的王朝。就象我们一样，他有软弱和失败。但整体而言，他一心尊崇神，要当一个好领袖。耶路撒冷被称为"大卫的城"，耶稣被称为"大卫的子孙"。还有比这更高的称誉吗？

研习题

1. 大卫决意要过完全的生活。你认为完全和完美有什么分别？什么资源可以帮助你在敬拜和服侍这两方面过一个完全的生活？
2. 你想达到哪些有价值的目标？你要采取哪些步骤来达到这些目标？

诗篇102篇

这是一篇悔罪诗（参六篇），也是一篇弥赛亚诗（25-27 节与来一10-12 相同）。这位不知名的作者大概是在耶路撒冷被毁（8、14、16 节）之后很久，在他认为耶利米那被掳七十年的预言快要成就时写下这篇诗（13 节；耶二十五 11-12，二十九 10；参但九 2）。根据标题，诗人正在受苦，心里发昏（六十一 2，七十七 3，一四二 3，一四三 4），他觉得必须向神倾诉他的苦情。他在患难中唉哼（2、5 节），为耶路撒冷的沦陷哀哭（9 节）。他在第 1 和第 2 节里的祷告，是取自其他好几首诗篇，向我们说明如何使用神的话语祷告（参十八 16，二十七 9，三十一 2，三十七 20，五十九 16，六十九 17，八十八 2）。信徒面对和应付所遭受的苦难时，若要得胜和荣耀神，就必须谨记以下三件可以确定的事实。

人生变幻无常（1-11 节）

我们活得愈久，就愈看出事情总是在变化。希腊的哲学家赫拉克利特（Heraclitus）写道："惟有变化是永恒的。"甘乃迪（John F. Kennedy）用另一种方式说："万事都会变化，除了变化本身。"人生中有一般的变化，例如从出生到长大，以至死亡，但也有神为我们的好处和祂的荣耀而促成的变化。在耶利米的时代，有很多犹太领袖认为神绝对不会容许人占领犹大国，以及毁坏耶路撒冷和圣殿（耶七章），但这三件事巴比伦的军队全都做到了。他们也把俘虏带到巴比伦，只留下最穷困的人来照顾那块地。以色列因违背了神的律法，就失去了

君王、祭司、圣殿和祭礼。神没有用脸光照他们，没有赐福给他们（民六 25），而是在审判中向他们掩面（二十七 9，六十九 17；创四十三 3、5；申三十一 17-18）。

无论我们是因自己的罪受苦，或为主的缘故，或只是在服侍上需要更好的装备，这些变化都不好受。诗人在此以一连串清晰的图画，记下他个人的困境。他的年日脆弱和短暂如飘渺的烟云，他的骨架被热病所焚烧（三十一 10，三十二 3，四十二 10），如身在火炉之中。他的心好象被割下而枯干的草（4、9 节，九十 4-5；伯十九 20；哀四 8），使他伤痛得无法进食。就算进食，也如同吃炉灰、喝眼泪似的（9 节，四十二 3，八十 5；哀三 16）。因此，这种恶劣的情况使他成为一具只能唉哼的行尸走肉（5 节）。他把自己比喻成不洁净的飞鸟（利十一 17-18），独居在城里的荒场中。他彻夜无眠，孤单一人，有如一只丧偶的麻雀，在房顶上悲鸣。那些与他为敌的官员非但不同情他，还用他的名字来赌咒（8 节）。他觉得自己好象一件被弃置的废物，神的手把他拾起来，又把他摔在垃圾堆上（10 节，五十一 11，七十一 9，一四七 17；赛二十二 17-18）。就象太阳下山后黄昏的日影一般，他的一生变幻无常，*但他的年日却毫无实质*。然后黑暗来临，难熬的漫漫长夜在他面前展开（参申二十八 66-67）。

神的约坚定不移（12-22 节）

当诗人凭信心把眼光从自己和问题转移到坐在天上宝座的神身上时，他的人生观有了改变，这改变显示在“惟你耶和华”这句话上（参九十三 2，九十七 2，九十九 1，一一三 5；哀五 19）。大卫的宝座已不存在，要等到大卫的子孙降世才能得回（路一 30-33），但神在天上的宝座却是稳妥的。犹大和耶路撒冷正蒙羞受辱，但神“可记念”的盛名却永不改变。将有一天，列国都要尊崇这名（15 节），并在新耶路撒冷赞美这名（21 节）。世世代代以来，神的百姓认识并敬畏这名，神没有背弃过他们，只有他们背弃祂。祂与祂的百姓立了一个美好的约（利二十五至二十六章；申二十八至三十章），也从来没有更改过这约。若

祂的百姓听从祂的律法，祂就会赐福给他们，但若不听从，并转向偶像，祂就会惩罚他们。不论是哪一种情况，都显明祂的爱和信实。

这位作者有信心神会兴起，拯救锡安，因为现在是祂应许成就的时候（耶二十五 11-12，二十九 10）。还有，神比犹太人更爱锡安，而犹太人对锡安的尘土和石头也充满敬意（参四十六 4，四十八篇，六十九 35-36，八十七 1-5，一三二 13，一三七篇）！再者，锡安的重建代表了神的荣耀（15-16、21-22 节），这涉及到外邦国家的得赎。当犹太人从巴比伦被掳归回，被允许回到犹大时，此事就是一个见证，向四周列国说明耶和华坐在宝座上，主宰着祂百姓的命运。以色列人的后代又如何？神也与他们立约，也同样会守约（18、28 节）。神的怜悯、神的约、神的荣耀和神的百姓，都是耶路撒冷未来的一部分！正如麦卡伦（Alexander Maclaren）所写："只要锡安的神还活着，锡安是不可能死的。"神必会成就祂的应许，祂的荣耀必回到锡安（结四十至四十八章）。祂听见祂百姓的祷告，必有一天会应允他们。以色列和外邦国家必要聚集一起敬拜神（21-22 节；赛二 1-4）。

神的性情永不改变（23-28 节）

诗人担心自己会在中年去世，永远看不见犹大、耶路撒冷和圣殿的重建（参赛三十八 10）。永活的神存到永远，但脆弱的人在世上的日子却是短暂的（九十 1-12）。希伯来书一章 10 至 12 节把这一段（25-27 节）用在耶稣基督身上，提醒我们这一切应许都是因祂而成就。祂是神，世世代代始终如一（来十三 5-8）。领导人此起彼落，城市和建筑物也有兴废，但神是不变的，祂永不退位。神的永存提醒我们人的脆弱和人生的短暂，但也提醒我们祂的应许和旨意必定成全。诗人在结束祷告时提到以后的世代，因为虽然在他有生之年看不见自己的祷告蒙应允，但他知道这祷告必蒙应允。愿我们今天都关注到神在地上的工作和我们的后代——就是那些在我们死后将要服侍神的人！愿未来的世代不会因我们没有尽忠而哀哭！

研习题

1. 有哪一个词语形容作者写诗的心情？
2. 你对神的信心如何能使你超越变幻无常的环境？你能否由衷地说“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会的了”（腓四11）？
3. 在变化迅速的环境中，有哪些不变的事情能使你站立得稳？

诗篇103篇

诗篇第四卷（九十至一〇六篇）的最后四篇诗强调好几个称颂神的理由：祂赐给祂的百姓恩惠（一〇三篇），祂看顾祂的创造物（一〇四篇），祂为以色列行奇事（一〇五篇），祂长久忍耐这悖逆的百姓（一〇六篇）。本篇没有什么祈求的事项，只有向神的称颂。我们研读这篇诗时必须记得，神赐给以色列的福气在于他们是否顺服祂的约（17-18节），而今天信徒若要享受神最大的福气，也必须顺服祂的旨意（林后六 14 至七 1）。本篇也劝谕我们在得到和享受到福气之后，不要忘恩。“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”（帖前五 18）大卫以个人和私人的称颂作为开始（1-5 节），然后转为全国的称颂（6-18 节），最后是宇宙性的称颂（19-22 节）。

个人对神的称颂（1-5 节）

“称颂耶和华”就是向神表达爱，并且为祂本身和祂所作的一切感恩，以此讨祂的喜悦。当儿女不要求什么，而是单单感谢和爱父母时，作父母的会感到很欣慰。真正的称颂来自一颗诚意要荣耀神、讨神喜悦的心。“凡在我里面的”，是指我们内在的一切——心、性、意、力（可十二 28-31）——都集中在神身上。这也表示我们预备好在称颂结束后，要顺服祂的旨意。诗中出现了至少九个“一切”（1-3、6、19、21-22 节。按照英王詹姆斯译本），因为本篇乃是呼吁人对神完全委身。我们在饭前作谢饭祷告，这是对的，但犹太人在饭后也作谢饭祷告，记念神赐他们食物（申八 7-20）。我有亲戚移民自瑞典，他们一

直遵守这个习俗。在申命记里，摩西至少十四次劝谕百姓要记念神和祂为他们所作的事，九次警告他们不可忘记（参申三十二 18）。犹太民族是到了进入迦南后第三代忘记神的时候，才开始衰落的（士二 7 至三 7）。

大卫列出了神所赐的六种福气（3-5 节）：赦免、医治、救赎、慈爱、满足和更新。在这里译作“赦免”的原文，在圣经里只用来形容神对罪人的宽恕（参 10-12 节）。“罪孽”的原文，把罪描写成一种扭曲的东西。凡信靠基督的人，都经历到神的赦免（弗一 7；西一 14，二 13）。读 32 和 51 节的时候，你就会看出大卫懂得什么是神满有恩典的赦免（参 10-12 节）。神能够医治一切疾病（太九 35），但祂没有义务一定要这样做。保罗无法医治他的两个朋友（腓二 25-30；提后四 20）；大卫纵使禁食祷告，也不能使襁褓中的儿子免于死亡（撒下十二 15-23）。信徒的身体要等到耶稣基督再来时得赎和得荣耀之后，才能完全脱离软弱和疾病（罗八 18-23）。在圣经里，疾病有时被视为罪，病得医治被视为救赎（四十一 4，一四七 3；赛五十三 10；路五 18-32；彼前二 23-24）。

“救赎”（4 节）一词会提醒犹太百姓他们蒙拯救脱离埃及捆锁的事（出十二至十五章）。这句话形容神把一个快要掉进坑里的人救出来；“坑”象征阴间（六 5，十六 10，二十八 1）—— 死人之地（“坑”，和合本译作“死亡”）。大卫自己多次濒临死亡，或许因而想到早逝的情况。大卫也懂得什么是冠冕，但他所戴的冠冕，没有一个比得上神的仁爱和慈悲。这两种属性也出现在第 8、11、13 和 17 节。信徒应当“因耶稣基督一人在生命中作王”（罗五 17；参启一 6）。我们与基督一同坐在天上（弗二 1-7），祂帮助我们“在生命中作王”。

这世界是不会带给我们满足的，但我们在基督里面可以得到满足——祂是生命的粮（约六 33-40）和领我们到青草地的好牧人（二十三 2；参一〇七 9，一四五 16）。无论我们活到多大年纪，神都可以满足我们生命中的需要，以及心中属灵的渴望。大卫在第 5 节所想的，并

非有关鹰的身体可以更新的传说。就象多数飞鸟一样，鹰会换毛，似乎也会有更充沛的生命力。但这个比喻是说明神加添信徒的力量，使他们就算年老，也能如鹰“上腾”（赛四十 31；参七十一 17-18，九十二 14；林后四 16-18）。

全国对神的称颂（6-18 节）

以色列国肯定是蒙神赐福的，所以他们理当向祂表达赞美和感恩。耶和华是他们公义的拯救者（6 节），不只在救他们出埃及的时期是这样，在整个历史中也是这样。祂使大卫在战场上多次获得大胜利。神也引导祂的百姓（7 节）—— 以祂荣耀的云、祂的话语和祂的先知带领他们。百姓知道神的作为，知道祂在做什么，但摩西知道神的方式，知道祂为什么要那样做。摩西与神很亲近，所以他明白祂的旨意。耶和华也是一位慈爱怜悯的救主，在百姓犯罪时赦免他们。第 8 至 12 节总括了摩西在西乃山上对神的认识（参出三十三 12-13，三十四 5-9；参民十四 18）。作为一位圣洁的神，祂会对罪感到忿怒，而以色列人又很容易背叛祂，但因祂的怜悯，祂还是赦免他们。神能够这样做，是因为有一天祂的儿子为那些罪死在十字架上（参八十六 15；赛五十七 6）。第 8 至 12 节所呈现的图画，是一个法庭，神身兼法官和诉讼律师。祂具有一切可以定我们罪的证据，但祂并没有把审判延长。若法官是你的天父，若耶稣已为你的罪而死，只要你一祈求，就会得到完全和白白的赦免。若神按照我们所当得的来惩罚我们，那么我们就一点盼望也没有了（拉九 13）。我们所当得的刑罚，耶稣都承担了（赛五十三 4-6）。

大卫仰望天空，他说神的爱如天一般高，甚至更高。大卫想起每年一度赎罪日所举行的一个仪式（利十六章），就是把羊送到旷野去，象征性地背负以色列的罪远去（参约一 29；其他有关神赦罪的描述，参赛一 18，三十八 17，四十三 25；耶三十一 34）。但我们必须记得，我们得救不是因为神的爱或怜悯，而是因为神的恩典（弗二 8-10），因为恩典就是一种付了代价的爱。若不是基督死在十架上，我们的罪就

得不到赦免。是的，神好象一位慈祥的父亲，但祂的怜爱不是一种肤浅和感性的情绪。对于一位圣洁的神，祂律法的要求是必须得到满足的，而只有祂完全的儿子才能满足这个要求(罗三 19-31)。人类值得拯救吗？我们不过象草一般，生长后就会枯干、死亡(15-16 节；参三十七 2、10、36，四十 6-8，九十 6-8)。但神知道我们的“本体”，因为祂用尘土造了我们(创二 7)，甚至当我们尚在母腹中，祂已看顾着我们(一三九 13-16)。祂是永生神，祂希望与我们分享祂永恒的家。这是何等大的恩典！祂应许祂的百姓，若他们敬畏祂，遵守祂的律例，祂就会赐福给他们和他们的子孙(参申六 1-15)。今天信徒“在基督里”已得到“天上各样属灵的福气”(弗一 3)，我们若相信祂，遵行祂的旨意，祂会供应我们一切的需要。

万物对神的称颂(19-22 节)

我们敬拜耶和华神的时候，就是在敬拜宇宙的王。“万军之耶和华”统管祂所造的一切，包括众星宿(三十三 6；赛四十 26)和天使(九十一 11；王下六 17-20)。天使是服侍圣徒的仆人(来一 14)。大卫年少时面对巨人歌利亚说：“我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名”(撒上十七 45)。使徒约翰听见所有被造之物一同称颂神的歌声(启五 13)，将有一天，我们也会加入他们的歌颂。本篇最后的一个欢呼赞美，不是来自天使，而是来自诗人大卫：“我的心哪，你要称颂耶和华！”毕竟，比起天使和宇宙中众星系，蒙救赎的男男女女更有理由称颂神。

地狱里没有人称颂神，但天堂里万物却是整日在称颂神。我们现在活在世上的人，当我们加入他们一同表达感恩和称颂我们伟大的神时，我们就可以享受到“地上的天堂”。“我的心哪，你要称颂耶和华！”

研习题

1. 这篇诗的特点是称颂，并没有向神祈求什么。你的祷告是否祈求多于称颂？若是这样，你应当怎样调整你的祷告？
2. 年老时，一个信徒拥有什么实际的好处是非信徒所缺少的？你在哪一方面最佩服年长的信徒？

诗篇104篇

这首美丽的圣诗是歌颂创造主的荣耀，以及受造物的奇妙和伟大。保罗跟雅典的哲学家说话时，也许就是想到这篇诗（徒十七22-34，特别是24-28节），因为此诗呈现了一位创造并托住一个美丽、丰富，以及反映祂荣耀的世界的神（31节）。这篇诗的作者在写作时，显然想到创世记第一章，尽管他没有按照次序详细地描述六天的创造，也没有谈及男人和女人的被造（参14、23节）。他一开始提到光（2节；创一1-5），然后上下水的分隔（2-4节；创一6-8）和旱地海水的分隔（5-9节；创一9-10）。他也提到神赐下植物（14-17节；创一11-13），安置太阳星宿（19-23节；创一14-19），以及创造地上和海中的活物（24-25节；创一20-28）。本篇宣告神是极其伟大（1节）、极其有智慧（24节）和极其慷慨的（27节）。虽然万物自人类堕落以来，一直受到罪的辖制（罗八18-23），但我们仍然活在一个奇妙的宇宙中。这宇宙是按照神所命定的定律运行，这些神奇的定律让我们能够把人送到月球，又把他们带回来！不论科学家所用的是望远镜、显微镜或X光，他都能看见神创造的奇妙。

我们的神之伟大（1-9节）

本篇一开始是描写一位伟大的君王（九十五3；哈三4），祂披上亮光为外袍（九十三1；赛五十九17；约壹一5；提前六16），祂的宫殿在天上，立于众水之上（创一7）。祂以云彩为车辇，以风推动前行（十八7-15，六十八4，七十七16-19）。祂的仆役（天使，一四八

8；来一 7）如风一般快速、无形，他们拥有如火焰一般的大能。这位王是那么的伟大，以致创造天地就象铺幔子一般容易（十九 4；赛四十 22）。虽然祂将大地悬在虚空（伯二十六 7），但它始终稳固，有如立在一个不可动摇的根基上（伯三十八 6）。当祂创造世界时，它“穿着”如衣裳一般的深水（创一 2、6-10），但王一发令，水就“奔逃”。它们停留在地上所属的位置，不敢越过所指定的界线（伯三十八 8-11；耶五 22）。在这一切创造的活动中，神以祂的能力和荣耀彰显了祂自己。“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬祂的手段。”（十九 1）日日夜夜，眼见的创造物向着地上的居民高呼神的存在、祂的能力和智慧，以及所有人都必须向祂负责（罗一 18-32）。有人在聆听吗？

我们的神之慷慨（10-23、27-30 节）

神并没有替创造的时钟上满发条，然后任由它自己走到尽头，因为这些动词的时态显示神是不停地在工作，满足祂所造之物的需要。请注意这里所强调的水，包括泉水（10 节）和雨水（13 节），因为水在近东是很珍贵的日用品。“山岭”（13 节）是指谷物生长的高地（七十六 16；申十一 10-12）。神不只使植物得到水分，也使飞鸟、动物得到食物（14、21、27-28 节），植物和动物又成为人的食物。神也使用农夫和牧人以供应食物（14 节；创二 8-15；出二十 9），但祂是最终的供应者。在圣经时代，酒、油和饼是人们生活的基本食品（15 节，“饼”在和合本作“粮”）。酒一般是用水冲淡，而酗酒是不容许的（士九 13；传十 19）。酒、油和水是圣灵的象征（弗五 18；约七 37-39；亚四 1-7），而饼是指神那叫人饱足的话语（太四 4）。神已经把属灵的真理写在自然界里。

不过，若没有日夜和季节，地也就不可能多产，所以诗人为太阳和月亮称颂神（参创一 14-19）。希伯来的宗教历是根据季节而设定（利二十三章），每个月都有特别的庆典（出十二 2；民十 10，二十八 14；代上二十三 31）。若没有日夜和季节的循环，生命就会终止。“凡事都有定期，天下万务都有定时。”（传三 1）一切所造之物都仰望神，期待

祂供应他们的需要（27-30 节），而祂也慷慨地供应他们。然而，按照神形象所造的人类，却以为他们可以单靠自己就能“做到”。但我们鼻孔吸进的每一口气都是神所供应的，祂一旦不再供应，我们就会死亡（创二 7；传十二 7）。在创造的第一日，圣灵运行在水面上（创一 1-2），同一位圣灵在冬季结束时把生气赐给万物（30 节）。圣灵也供应生命和能力给教会——神的“新造的人”。人类已学会掌握许多自然界的事情，但生与死仍然掌握在神的手中。对于一个忽视祂、背叛祂，甚少因祂丰厚赏赐而感恩的世界，祂是何等慷慨（请思想伯三十四 14-15；徒十七 25-28；西一 17）！

我们的神之智慧（24-35 节）

不论我们所研究的是肉眼看不见的微生物，或是看得见的植物、动物、人体或无数没有生命的东西，这么多样化的创造实在令人惊叹不已。神本可以造一个单调和无色彩的世界，各地只有一个季节，动物和植物分别只有一类，同一个模子出来的人类，没有音乐，只有极少种类的食物——但祂没有这样做，我们实在应该感恩！惟有智慧的神才能计划出那么多不同种类的东西，惟有大能的神才能把这一切造成。“遍地满了你的丰富。”（24 节）“丰富”，原文的意思是“财产”，提醒我们神创造一切，神拥有一切，以及神有权利告诉我们怎样使用一切。神要我们享受祂所造之物（提前六 17），并且有智慧地加以使用。我们若滥用这美好的世界，就是犯罪，忘记自己是管家，不是主人，也忘记有一天我们必须为自己如何使用这些宝贵和无可取代的赏赐交账。有海兽（鲸鱼？创一 21）在海洋中嬉戏，神很喜欢他们！但神不喜欢看见我们为了赚钱而破坏祂所创造的东西。受造物因神所作的感到喜悦（26 节），人类也应当感到喜悦（15 节）。神的子民尤其应当欢喜（34 节）—— 神也喜悦自己所造之物（31 节）！

既知道这一切有关于神和祂创造的事情，我们就有重大的责任必须完成，第一是*要荣耀神*（31-32 节）。先是我们自己的身体、思想、才能和财物，我们必须以感恩的心接受祂厚赐给我们的东西，用以荣耀

祂，而不是取悦自己（罗十二 1-2；林前四 7）。其次，*必须赞美我们的创造主*。祂的创造物是多么奇妙的赏赐！我们应该回去唱那些高举创造主的伟大圣诗，以及根据诗篇所写的诗歌。我们愈感谢神，就愈不会滥用祂的赏赐。第三，*我们应当思想祂的创造，并且为此感到欢喜*（34 节）。自然科学的研究，只不过是“照着神的思想来思想”。既然天和地也述说神的荣耀（十九 1），我们这些蒙恩得救的人就更应该荣耀祂了！最后，*我们必须祈求基督再来*（35 节）。因为惟有到了那日，受造之物才能免除罪的咒诅（罗八 18-25）。我们必须向罪人传福音，好使他们也能与我们同唱“这是天父世界”。

研习题

1. 你在自然界里，看见什么事物可以显明创造主的作为？在你的生命中呢？
2. 诗人称赞创造主的智慧（24 节）。除了神的智慧以外，你在创造物中还能举出神的哪些属性？
3. 若现代科学与圣经发生冲突，哪方面的解释比较可信？为什么？

诗篇105篇

一〇四篇所彰显的是创造的神，一〇六篇是管教并赦免祂百姓的神，但本篇所着重的，却是立约的神(8-10 节)—— 祂在人类的历史中成就祂神圣的旨意。"传扬祂的作为"(1-2、5-6 节)是本篇的重点，显然是指神为以色列所行的大能(另参七十八篇，并注意代上十六 8-22 是根据诗一〇五 1-15 改写)。这篇诗并没有提到占领迦南之后(44 节)或大卫王朝的事情，表示它可能是写于巴比伦被掳时期以后，也许出自其中一位与犹太余民一同归回犹大的利未人。诗人在犹太历史的事件当中看见了神的手，这正是那些困苦的余民所需的鼓励。他提醒他们，他们是神的选民，神会按照祂的时间表行事。早在埃及的时候，神就已显明祂有能力驾驭外邦国家，以及祂必定会成就祂的应许。谨记着这些真理，神的子民无论在历史中任何时期，都可以得到鼓励(5-6 节)！

先祖——神恩典的拣选(1-15 节)

与三十二篇 1 至 2 节相同，本篇第 1 至 6 节里欢乐的颂赞，乃是敬拜者对诗中奇妙真理所作出的反应。"耶和华"这个名称出现了五次(1、3、4、7、19 节)，这是神立约的名字，是以色列人敬拜时所求告(1 节)和夸耀(3 节)的"圣名"。以色列是一个被拣选的民族，耶和华并没有与其他国家立约(一四七 20；罗九 1-5)。第 1 至 6 节里有十个命令("寻求"出现了三次)，以"记念"(5-6 节)为高潮。他们的感恩、祷告和歌颂是四周列国的见证，证实了神的大能和荣耀。一个顺服的

以色列，在列国面前是神的展示品，使人愿意认识犹太民族所尊崇的永生真神。

在祂的恩典和主权之下，神拣选了亚伯拉罕(6、9、42节)，并且与他立约(创十二1-5，十五9-21；徒七1-8)，这约在所有亚伯拉罕肉身的子孙身上有效。同时，对于今天作为亚伯拉罕属灵子孙的信徒来说，也是有效的(路一68-79；加三1-9、29)。约里的其中一个应许，就是把迦南地赏赐给以色列民(11、42-44节)，而神也向亚伯拉罕的儿子以撒(创二十六1-6)和孙子雅各(创二十八13-17)重申了这个应许。我们在此看见神拣选的恩典，因为祂拣选了以撒而不是以实玛利，拣选了雅各而不是以扫(罗九6-18)。这约是永远有效的(8-11节；申七9)。同样，这是神一方的恩典，因为没有一个先祖有资格向神提出要求，而神也没有亏欠他们什么。他们是无家的流浪者——客旅、寄居的(来十一8-16)——他们仰赖神的保护和引导(创三十四30；申七6-11，二十六5)。就算他们犯错，神也保护他们，甚至为他们的缘故而责备君王(创十二10起，二十，二十六，三十二至三十三章)。神拥有主权，祂虽然没有把男女变成机器人，但若他们违背祂，祂还是会掌管和拦阻的。祂的旨意必定成全，祂的计划必定完成(8-11、19、42节，三十三11)。

约瑟——神智慧的预备(16-25节)

根据第5至6节，犹太人是亚伯拉罕的子孙，他们相信神并领受了约；他们也是雅各的子孙，以色列国是雅各的儿子所建立的。在约瑟的梦里，神曾应许有一天他的兄弟将会向他下拜，但祂没有告诉他事情会怎样发生。嫉妒和家庭不和，导致约瑟被带到埃及去，但他在那里是为他的家人预备道路，使他们在饥荒时得以存活(创四十五55-57，五十20)。但在他成为埃及第二把交椅以前，约瑟在监里受了很多苦，因为根据神的运作方式，苦难是在荣耀之先(彼前五10)，作仆人是在作领袖之先(太二十五21)。但神对约瑟所说的话成就了，雅各全家都从迦南搬到埃及去(创四十六章，含地；23、27节，七十八

51，一〇六22；创十6)。在那里，神恩待雅各，把他全家七十人变成一个强盛的国家，甚至可以威胁到埃及的安全。不论日子有多黑暗，神总会打发祂的仆人先去预备道路。神容许埃及人逼迫祂的百姓，因为苦难是生命结果子的一个要诀。神没有强迫埃及人去恨犹太人，也没有强迫法老硬着心。神安排环境，让法老和他的官员选择顺从或不顺从祂的话，结果他们一再悖逆，使他们的心愈来愈刚硬。根据出埃及记的记载，法老心里刚硬(出七13-14、22，八15、19、32，九7、34-35，十三15)，但神也使他的心刚硬(四21，七3，九12，十1、20、27，十一10，十四4、8、17)。神降下灾祸，但法老还是不肯顺服。日头既可以使冰融化，也可以使泥土坚硬。

摩西——神可畏的审判(26-41节)

同样，神装备祂的仆人，使他们能够带领以色列经过另一个危机。十灾彰显以色列神的能力，同时也打击埃及的神(出十二12，十八11；民三十三4)。埃及人敬拜太阳，所以神降下三天黑暗之灾。尼罗河是他们的神，所以神把河水变成血。埃及人敬拜至少八十个不同的神和女神，但他们全都无法救其地脱离神所宣布的审判——十灾的突击(5-6节)。耶和华证明了他们是无能的假神。

在一连串灾害中，诗人先提到黑暗之灾(28节)，此灾本是第九灾。接着，他就按照原来的次序来叙述：水变血，青蛙、苍蝇和虱子入侵。他省略了第五和第六灾——牲畜之死和疮灾——接着提到冰雹、蝗虫和逾越节晚上长子之死。这展示了耶和华的大能是何等可畏！此事使犹太人成功地出埃及，他们有如一队带着战胜品的得胜军(37节；出三21-22，十一1-3，十二36-37；创十五14)。这些财物是犹太人作奴隶多年劳力所应得的工价。神走在祂的百姓前面，以云彩为他们引路(七十八14；出十三21-22，十四19-20)，为他们分开海水，然后又把水合起来，淹没了埃及的军队。“这夜是耶和华的夜”(出十二42)。

神拯救他们以后并没有丢弃他们，因为祂带他们出来，就是为了

要把他们带入应许地（申四 37-38）。祂在旷野里引导他们，为他们挡住烈日，供应他们吗哪和肉，让他们有水喝（参出十六，十七章；民二十章）。“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”（二十三 1）记念神的拯救和祂对百姓的看顾，可以让归回犹大重建国家的犹太余民得到鼓励。神记念祂的约（8 节），神的百姓也必须记念神和祂所作的。

一切信徒——神可靠的应许（42-45 节）

诗人从出埃及直接到占领迦南，并没有记载以色列在西乃山（金牛犊）、旷野（一再发怨言）和加低斯巴尼亚（不肯进应许地）的失败。毕竟，这篇诗的目的是要彰显神的大作为，而不是揭发人的大失败。神成就了祂给亚伯拉罕的应许，把地赐给了祂的子孙，帮助约书亚和他的军队打败四周的敌人。以色列民得到了他们的产业——包括他们从原居地之民所得的财物，那是他们在埃及服侍的一种报酬。“耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。”（书二十一 45；另参二十三 14；王上八 56；尼九 8）

神的子民是靠应许而活，而不是靠解释而活。我们是“凭信心和忍耐”得以看见这些应许成就（来六 12）。神守约对以色列的意义，超过战胜敌人和获得财富。*他们也必须尽责任，顺从这位一向信实的神。*在去世以前，约书亚提醒百姓神曾经为他们所作的事，并劝谕他们要服侍神，不要转向偶像（书二十四 1-28）。当我们想到神为我们所作的一切时，我们就发现自己也有同样的责任。

研习题

1. 借着以色列的历史，我们对神有什么认识？祂使以色列在哪些事情上得胜？最近，祂使你在哪些事情上得胜？
2. 以色列从埃及被拯救出来，是完全因为神的恩典和怜悯。你相信自己得救是完全因为祂的恩典和怜悯吗？请解释。

诗篇106篇

我们读过这篇诗后，或许很容易会说："那些以色列人肯定是一群可悲的罪人！"其实，这位诗人能够说出自己同胞的真相，是很值得嘉许的。多数历史学家都会尽力替自己的国家说好话和粉饰，而把责任归咎于其他国家，但这位名字不详的诗人却道出真相。前英国首相邱吉尔(Winston Churchill)曾说："历史必定会支持我的，尤其是当写历史的是我本人。"这位作者还有一点值得称赞，就是他与那些软弱的同胞认同，他说"*我们*一同犯罪"和"求你拯救*我们*"(6、47 节)。我们注意到一〇五篇没有提到以色列任何失败的行为，但一〇六篇弥补了这个不足。不过，本篇的目的不是指摘以色列，而是赞扬神对祂百姓的长久忍耐和怜悯。为了尊崇神，这位作者把以色列一再悖逆的行动作为一个黑色的背景，衬托出神的慈爱和怜悯。这篇诗大概是写于巴比伦被掳时期以后，犹太人散居各地，但有余民已回故地重建圣殿和国家的那段日子(44-47 节)。诗人向神表达他的称谢以后(1-6 节)，就指出国民所犯的九项严重罪行。他以出埃及作为开始，以被掳至巴比伦作结，中间是以色列在加低斯巴尼亚的反叛。他没有按照事件的先后次序来叙述，因为他的目的是要我们学习属灵的功课，而不是作年代的考据。

喜乐的信心(1-6 节)

本篇以敬拜和赞美的激昂调子开始。在回顾同胞过去的失败，或环顾四周残破的国家之前，诗人先赞美神的美善和慈爱(1-3 节)。耶和

华在祂过去所作的一切事上都有怜悯，这位作者承认神的旨意是公平和公义的。然后，诗人从赞美转为祈求，他求神让他得以同享应许中复国的福乐（4-5 节）。他相信先知的应许：被掳的日子会结束，百姓也要归回和重建。他的祈求不是自私的，因为他希望全国都能得福，一同因神欢乐，称颂祂的名。他的祷告以忏悔为高峰，他为自己和同胞认罪（6 节）。"我们与我们的祖宗一同犯罪"比"我们的祖宗犯了罪"好（参尼一6；但九5、8、11、15；哀五16）。诗人在这里所支取的应许，与昔日所罗门王献殿时求神成就的相同（王上八46-53）。我们读这篇诗，可能好象在看人验尸似的，但如果我们象诗人一样，定睛看着神的荣耀，以及祂如何以仁慈和信实对待祂那些有罪的百姓，那么我们就会从中得到益处。

得胜的开始（7-12 节）

这里提到当以色列人出埃及，前有红海，后有埃及的追兵时，他们的恐惧和不信（出十四10-31）。神降灾在埃及时，以色列人已亲眼看见神的大能，但他们还是不信祂会成功地拯救他们脱离埃及人。他们只是往后看，没有往上看；行事只凭眼见，没有凭信心。他们宁可得到作奴隶的保障，过于自由所带来的挑战。当他们处于一个需要信心的情况时，他们的反应经常是："让我们回到埃及去吧！"在那绝望的时刻中，他们没有记念神的慈爱或应许，他们只是感到惊慌。但神带领他们经过大海，走在干地上，也把他们的追兵歼灭。"那时，他们才信了祂的话，歌唱赞美祂。"（12 节；参出十五章）这个神迹照理可以让他们有信心面对将来的一切考验，但他们不把此事记在心中，也不明白神行事的方式（七十八42-51，九十五10，一〇三7）。对于摩西，这是一次荣耀神的信心经历，但对于百姓，这只是另一次引人触目的事件。他们是台前的观众，而不是神迹的参与者。今天神的子民又有什么不同呢？

危险的后退（13-23 节）

不信的种子埋藏在犹太人心中，逐渐生根，并且在接着的年日里，结出苦毒的果子来。正如莫里森（George Morrison）所写："神把以色列从埃及取出，只需要一个晚上，但把埃及从以色列取出，却需要四十年。"这百姓迟迟未能记住神过去的作为，却一下子就走在神前头，无视祂的心意。不过，他们倒是毫不犹疑地表明自己的心意，他们要求水（出十五 22-27）、食物（出十六章）和肉（民十一 4-15、31-35）。"我们吃什么呢？我们喝什么呢？"（参太六 25 起）神每天供应吗哪（"大能者的食物"—— 七十八 25），也先在绿洲然后从盘石中给他们供水（出十七章），又有足够的飞鸟作为全国的肉食。喜欢抱怨和发牢骚的人，都没有靠神的应许凭信心行事（腓二 14-15）。我们必须抵挡肉体情欲的试探（林前十 1-13）。

紧接着以色列在加低斯巴尼亚的反叛，不肯进入应许地的事以后，就有可拉的叛逆（民十六至十七章）。在这事件中，可拉招聚了两百五十名叛徒。他只须责怪摩西，然后宣称国家需要新领袖就可以了（政治界的候选人一向都是这样做）。可拉是哥辖家的利未人，他们的特权是抬会幕里的物件。但可拉不满足于这份工作，他希望当一名祭司，在祭坛前供职（民十四 8-10）。骄傲和自私的野心一向带给神的子民祸患（腓二 1-11；雅四 1-10）。这些反叛者是在抵挡神的旨意，因为是神拣选摩西和亚伦带领这民。因此，神消灭了可拉和随从他的人。若要把神的工作做得好，就必须尊重神的仆人（来十三 7、17）。

第一个失败是出于肉体的情欲，第二个失败是出于今生的骄傲（参约壹二 15-17）。第三个失败是敬拜金牛犊，那是出于眼目的情欲（出三十二章；申九 8-29）。摩西在西乃山上与神一起四十天，犹太人因为领袖不在而感到忧虑（当他与他们在一起时，他们却又反对他，批评他）。他们不理会神在西乃山给他们的教导，他们只要一个看得见的神（申四 12-19）。亚伦收集了金环，为百姓铸造了一只牛犊，让他们看见并敬拜，以致摩西必须为百姓祈求神收回祂的怒气。他们拒绝永生神

（“他们荣耀的主”—— 罗一 23），宁可要一个人手所造，不能看、听和说话的金像！以色列又再一次忘记神为他们所作的。“站在破口”（23 节，参和合本注）这句话是形容一个士兵站在城墙的一个破口前，提防敌人进入。以此形容代祷是多么贴切（结二十二 30）！

可悲的失败（24-27 节）

当神把以色列带到应许地边境的加低斯巴尼亚时，他们已经离开埃及约有两年（民十三至十四章）。这百姓没有倚靠神去得地，乃是要求摩西指派一个视察小组到那地去考察（神已为他们作了这件事——结二十 6）。其实以色列所需的，不是更多的资料，而是更多的信心。那是一块“美地”（24 节；耶三 19，十二 10；申八 7-9），但十二个探子中，有十个报告说迦南是一个危险的地方，里头住满了巨人，城墙甚高，军队又是强而可畏的。百姓又回到他们一贯面对危机时的模样——哭号、发怨言，以及打算回到埃及去（民十四 1-10）。神宣布这一代凡二十岁及以上的人，在接着的三十八年内，都会死在旷野里。然后，祂使那十个不信的探子遭瘟疫而死。一个本可以成为欢呼得胜的行军，却变成一支悲惨的殡仪队。这就是我们任意妄为，不肯信靠和听从神的结果。

代价极大的悖逆（28-33 节）

这两件事发生在以色列旷野之旅的末期，两者皆说明了蓄意背叛神的极大代价。民数记二十五章记载了巴力毗珥事件的失败，有关背景，请读民数记二十二至二十四章。摩押王雇用了先知巴兰去咒诅以色列民，神却把他的咒诅变成祝福（申二十三 5；尼十三 2；参诗一〇九 28）。但巴兰知道如何设计陷害以色列：他提议摩押王扮演一个好邻居，邀请犹太族长参加摩押人的宴席。当然，那是一场宗教的宴席，表示所吃的肉是献给鬼魔和死人的祭物，并且必须与异教的庙妓行淫。神的百姓又再一次放纵他们的私欲，尝到神的怒气，有二万四千人死亡（民二十五 9）。要不是大祭司的儿子非尼哈，把一个正在以色列

营里狂傲地犯罪的犹太男子和摩押女子杀了，定会有更多人死于那场瘟疫。“罪的工价乃是死”（罗六 23。有关第 30 节，参创十五 6；罗四章）。

第二个顺从情欲的例子，从摩西身上可以看见。那不是肉体的罪，而是灵里的罪：他变得骄傲和忿怒，他为自己夺取本该属于神的荣耀（民二十 1-13）。摩西受到百姓的刺激，因而产生“今生的骄傲”，他管不住自己的脾气，说了急躁的话得罪神（七十八 40；赛六十三 10；约壹二 15-17）。这罪使摩西失去了带领百姓进入应许地的权利（申三 23-29）。“米利巴”就是“争闹”的意思（参出十七 1-7）。

一再的背叛（34-46 节）

神恩待祂的百姓，把他们带进迦南，并且使他们战胜当地的国家。十二个支派得了他们的产业，就安顿下来享受那地并服侍神。他们在约书亚和他所挑选、训练的长老领导下，一直忠于神。但到了第三代，他们妥协了，开始敬拜那些被他们打败的敌人的假神（士二 7-23）。百姓知道摩西给他们的约的条件（利二十六章；申二十八至三十章），但他们却违背了它。以色列没有照神的吩咐，灭绝迦南诸国不敬虔的社会（民三十三 50-56；申七 12-26，二十 16-18），反而逐渐妥协，然后效法他们，其中包括一些玷污神所赐之地，惨无人道的习俗（利十八 24-28；民三十五 30-34；申二十一 22-23；耶三 1-10）。他们在西乃山已经“嫁给”耶和华了，但如今却与偶像行淫，使神忧伤，招来祂的管教。神使六个国家攻击以色列，就在祂百姓自己的土地上，惩罚他们超过一百年之久。当他们哀求怜悯时，祂听见他们，兴起士师，把他们从敌人手中拯救出来。但之后，这民又再次陷入拜偶像的罪，而且重复着这个循环。虽然神出于怜悯而应允他们的呼求，赦免他们的罪（士三 9、15，四 3，六 6-7，十 10；利二十六 40-42），但这种情况不能永无止境地继续下去。

最后的管教（47 节）

神在祂的约里警告说，若以色列经历了祂的管教后，还是继续抗拒和违背祂，祂就会把他们从本地拔出，使他们分散（利二十六27-39；申二十八 48-68）。首先，国家会分裂成十个支派的以色列（北国）和两个支派的便雅悯和犹大（南国）。主前 722 年，亚述人占领了以色列，把那十个支派纳入自己的帝国里。主前 606 至 586 年巴比伦进攻犹大，毁灭了耶路撒冷和圣殿，并把百姓中的优秀分子掳到巴比伦去。神把犹太民族从他们自己的"美地"中连根拔起，分散在列国之中。玛代和波斯在主前 539 年征服了巴比伦，第二年古列王下令犹太人可以归回故土。不过，大卫的王朝在他们的帝国之下没有再次复兴。诗人最后作了一个祷告，愿有一天耶和华招聚四散的亚伯拉罕、以撒和雅各的子孙，以致他们能一同敬拜祂，荣耀祂的名。

古代的编者写上最后一节，作为诗篇第四卷的结尾。

研习题

1. 本篇展示了以色列的犯罪历史。忘恩和发怨言似乎是习惯性的罪。为什么这些习惯那么具破坏力？
2. 第 21 节如何解释以色列为什么一再陷入拜偶像的罪？你怎样把这段历史应用在你的生活中？
3. 神使用什么方式来管教祂悖逆的百姓？今天祂会使用什么方式来管教悖逆的基督徒？信徒可以如何避免这种管教？

Be Worshipful
Be Exultant

第五卷：

诗篇一〇七至一五〇篇

诗篇107篇

一〇五篇的重点是以色列人出埃及，一〇六篇谈到神对祂百姓坚忍的看顾，本篇则着眼于神救赎以色列国脱离巴比伦的俘虏（2-3 节）。虽然这篇诗所描述的景况几乎是人人都有机会经历的，但却又特别是关于以色列人在被掳期间所承受的一切。“救赎”一词在以赛亚书中经常用来描述这伟大的拯救（赛三十五 9，四十三 1，四十四 22-23，四十八 20，六十二 12）。请注意这些形容他们苦境的词语：苦难与祸患（6、13、19、28 节）、困苦或患难（10、26、39 节）、劳苦（12 节）、苦楚（17、41 节）、死亡（20 节）、暴虐（39 节），和愁苦（39 节）。一开始诗人就力劝我们要称谢神的良善和慈悲（慈爱），结尾则勉励我们要有智慧，从别人的错误当中学习（43 节）。本篇所描写的这些百姓需要神的帮助，或是因他们自己的愚蠢，或是因他们无法掌控的情境，他们呼求神，神就拯救他们。其中描述五种特别的景况，都跟人失去某些宝贵的东西有关。

当失去方向（4-9 节）

从巴比伦到犹大地路途迢迢，危险重重，然而神带领祂的百姓平安归家（拉一至二章；赛四十一 14-20，四十三 1-21）。在需要的时候，他们向祂哀求（6、13、19、28 节），祂就救他们出来，领他们经过旷野，带他们回到自己的地方，找着城邑居住。在旅程中，祂供应他们食物和水（参路一 53；耶三十一 25）。他们当然想为祂所做的一切献上感谢（8、15、21、31 节）。

当失去自由（10-16 节）

这些人在捆锁之中（10、14、17 节），是因他们背逆了神，这是被掳到巴比伦的犹太人最好的写照（代下三十六 15-23）。因他们违背了与神所立的约，祂必须管教他们（利二十六 33；申二十八 47-48）。神使用外邦王古列来释放祂的百姓得自由（赛四十五 1-7，注意赛四十五 2；一〇七 16）。任何人若拒绝神在基督里所赐生命的信息，就被捆锁在罪中，只有耶稣能释放他得自由（路一 79，四 18 起）。

当失去健康（17-22 节）

我们再次看见那些故意违背神的律法、因自己的愚昧而受苦、叛逆的愚妄人。"死门"（18 节）引到阴间，也就是死亡之地（九 13；伯十七 16，三十八 17；赛三十八 10）。神听见他们的呼求，在他们临近死门之前拯救他们，允许他们存活。他们并不配得这样的福气，那全是出于神的恩慈。在圣经中，疾病常被用以形容罪和罪带来的苦果，然而并非所有疾病都是由罪所导致的（约九 1-3；林后十二 7-10）。因神医治了这些悔改的叛徒，他们理当赞美祂，歌颂祂，向祂献上感谢的祭。在第 20 节，神的话语被比喻成医治的良药。这让我们联想到耶稣*远距离*医治的三个人：百夫长的仆人（太八 5-13）、被鬼附的女孩（太十五 21-28），和大臣的儿子（约四 46-54）。

当失去盼望（23-32 节）

远离家乡，又住在被掳之地巴比伦，这些被掳的犹太人就好象是暴风雨中的小船（参赛五十四 11）。犹太人并不象腓尼基人那样是航海的民族，虽然所罗门王确因船运贸易而获利甚多（王上九 26-27）。在前面两幅图画中（10-22 节），那些人身陷困境是因他们得罪了神，但这场几乎溺毙他们的暴风雨，却非出于船员的过犯。这段对海上暴风雨的形容，在文学上是最强而有力的一段叙述。船员竭尽所能要救这艘船，却徒劳无功，于是他们呼求神帮助。祂不只平息了风浪（参路八 22-25），还引导他们到合适的港口（约六 21）。因这奇妙的拯救，这些

水手不仅理当私下向神献上感谢，还在会堂的敬拜中尊崇祂，并在长老面前见证祂，感恩在不断地扩展！在神眼中没有绝望的事，因在祂凡事都能。除了这些船员和神自己，没有人看见这个神迹，心怀感恩的船员当然有责任传扬神恩，归荣耀与神。

当失去你的家(33-43 节)

这一段的处理跟前面不同，焦点不在有困难的人身上，而在神自己。祂能使花园变为荒漠，使荒漠变为花园(赛三十五章，四十一18；申二十八 1-5)。神会因居住其中的百姓所行的恶而审判这地(34 节；参创十九 24-28)，也会因百姓的信心和顺服医治和赐福这地。这是祂与以色列所立的约其中的一部分(申二十八 15、22-24、58-59、62-63)。必要时，神会召来外邦军队如巴比伦入侵，用以惩戒君王(39-40 节；伯十二 21、24)。然而祂的目的不是要毁灭，而是要洁净，祂必要恢复祂对这地和百姓的祝福(41-42 节)。最后这一段(39-42 节)让我们想起路加福音一章 46 至 55 节的马利亚之歌。

本篇呈现了五幅图画，描绘神大能与慈悲的作为，我们应当从中学习什么呢？要有智慧，留心神所说的话(43 节；何十四 9)。是的，当这些叛逆的百姓悔改并呼求神的名时，祂就向他们显出慈爱和怜悯。然而我们的父更愿意跟祂*顺命的*儿女分享这样的爱，他们也更能享受祂的爱(林后六 14 至七 1)。

研习题

1. 神的百姓经常会遇见困难，正如犹太人从巴比伦返乡一路上的遭遇。在基督徒前往天国的路上，可能会经历到什么样的旅程？
2. 神为何允许仇敌加害信徒？为何必须在困境和顺境中都信靠祂？

诗篇108篇

本篇的前五节取自五十七篇7至11节，后八节取自六十篇5至12节，敬拜领袖把这两部分合在一起，创作了一篇新的诗（参这两篇诗的注释）。当新的挑战遇上永恒不变的神学时，神的真理一样适用，老歌可以成为"新歌"。作者一开始就赞美神（1-5节），然后提醒神祂曾应许要攻克以色列的仇敌并赐他们土地（6-9节）。他以祷告呼求神的帮助结尾，并表达对神大能的信心（10-13节）。赞美、祷告和应许是诗篇常见的组合，也是我们在日常生活中应当仿效的模式。

诗篇109篇

这是“咒诅诗”的最后一首，有些人认为也是最激烈的一首(参诗五篇)。本篇被认为是大卫的诗(徒一20)，应当是写于他作王之前，因为没有王在自己的宫廷里必须忍受任何一个官长这样的对待(8节)。这人外表敬虔(7节)，却憎恨大卫(3、5节)，诬告他(1-2、4节；参出二十三6-8；申十九15-21)，并咒骂他(17-19节)。大卫试图以善报恶，却徒劳无功(4-5节)，这人对他没有显出丝毫恩慈(16节)。这个不知名的仇敌可能是扫罗王自己，大卫至少有两次没有下手杀他。他也可能是扫罗一个重要的官员，要讨他主人的欢心。假使我们跟大卫同在那样的处境里，可能也会跟他一样祷告！这世上有极其不公不义的事，只有神能除去扫罗，把合法的王放在宝座上。大卫没有为自己伸冤，他把这事交在神手里(罗十二17-21)。这篇诗由三个主要的请求组成。

神啊，求你采取行动！(1-5节)

神闭口不言表示祂没有回应祷告，为大卫做点什么(二十八1，三十五22-24，五十3，八十三1)。我们向神呼求，却往往好象什么也没发生。大卫提醒神他并非只在需要帮助时祷告，其实他常常赞美神并称谢祂的恩慈(“我所赞美的神”；参30节，二十二25；申十21；耶十七14)。事实上，在希伯来的经文里，“我所赞美的神”是这篇诗的开头。神沉默不语，仇敌却大张口，满怀怨恨，口吐谎言，用大卫从未犯过的罪行控诉他。译为“仇敌”或“对头”(或译作“控告者”)的这个

字（4、6、20、29 节），跟英文的"撒但"，也就是魔鬼的名字之一，源出同一个字（参三十八 20，七十一 13；伯一至二章；亚三章）。撒但是控告者（启十二 10），也是信徒的仇敌（彼前五 8），他更使用人来完成这工作。就如我们的救主被控以虚无的罪名，大卫也同样是无辜的（3 节，三十五 7、19-20，六十九 4；耶十八 18，二十 10）。神的百姓以善报恶，但大多数人以善报善或以恶报恶，撒但的跟随者则以恶报善（5 节，三十五 12，三十八 20；耶十八 20）。对神的沉默和仇敌的攻击，大卫的反应是向神祷告。他的信心从不动摇。

神啊，求你审判仇敌！（6-20 节）

有些研读圣经的人把 6 至 20 节解释为仇敌对大卫所说的话，试图让大卫的祷告看来不那么刺人，然而这是解释不通的。第 18 节指的是大卫吗？ 20 节呢？多年后，先知耶利米也因仇敌要杀他而做了类似的祷告（耶十八 18-23），神并没有谴责他。也有人认为这段文字的动词应该是未来式，指到将来的情景，而非诗人的请求："他的日子将会短少……他的儿女将会飘流讨饭"，诸如此类。因为大卫认识神的约，于是预言他的仇敌因所犯的罪，将会发生的事（参利二十六 14-39）。

大卫希望法庭可以解决这个问题，因为这是 6 至 7 节所表达的意象。请注意这里的代词从"他们"变成"他"和"他的"。大卫的祷告主要针对攻击他的那群恶人之首，他求神派一个跟这个仇敌一样邪恶的恶人来审判他。毕竟我们怎样判断别人，别人也将这样判断我们（太七 1-2）。或者他希望撒但自己也在场（亚三 1 起）。大卫盼望神站在他的右边护卫他（31 节，十六 8）。今天，我们的救主也坐在神的右边，为我们祈求（一一〇 1；徒二 25、34；罗八 34）。

大卫祈求神的审判遍及仇敌全家（9-13 节）。他当然知道律法对这事的立场（申二十四 16），因此仇敌的全家必定在他们父亲的罪上有分。每一个犹太人都希望子孙众多，好叫他的名字永远被记念。他们也希望多有财富，享有长寿，然而大卫祈求这些福气没有一样临到他的仇敌。不只是这样，他还祈求仇敌父母的罪永远不被涂抹（这必定是

一个极其邪恶的家庭)，意思是这个家庭受审判，直到灭绝(出二十5，三十四7；利二十六39)。使徒行传一章20节记载，当教会拣选另一个人来得犹大使徒的位分时，彼得引用了第8节和六十九篇25节。在16至20节，大卫聚焦在他仇敌漠视别人之罪：他不想施恩给穷人，也不愿成为别人的祝福(参出二十二22-24；申十18，十四29，十六11-14，二十四17-21)。这一切都会报应到他自己头上，刺透他的全人，因为罪人对自己的伤害远甚于受他伤害的人。

神啊，求你帮助我！(21-31节)

大卫信守他与神之间的约，有权在需要时求神帮助。他渴望神因向祂仆人所显的恩慈得荣耀(21、27节)。他希望神行除祂之外无人能行的奇妙事，好叫仇敌知道是耶和华为大卫争战。"彰显你的慈爱！"是大卫的呼求(21、26节)。他希望神记念他的需要，因为他"困苦穷乏"(22-24节，七十5，八十六1)。他的心灵破碎，生命好似黄昏的日影斜去。太阳下山时，地上的影子愈拉愈长，终至消逝不见。他的生命脆弱，随时都可能被抖去，如同衣服上的蝗虫。你能想象以色列未来的王把自己比为一只脆弱的昆虫吗？大卫祈求神在他仇敌咒骂时赐下福气，使仇敌蒙羞，使祂仆人喜乐。最后，大卫允诺要在这一切试炼结束后赞美神，归荣耀给祂，而他也的确照这话而行。在大卫成为全以色列的王后，他把约柜带到耶路撒冷，要荣耀神(撒下五至六章)。神按着祂的时候、祂的方式帮助了大卫，祂也要这样待我们。

研习题

1. 你是否正面对着一些新的挑战，除了神无人能帮助？
2. 大卫试图以善报恶，却徒劳无功（一〇九 4、5）。信徒以善待人却遇恶报，当如何行？
3. “撒但”源自“对头”（6 节；或译作“控告者”）一词。你认为撒但对信徒有哪些控告？请读约翰一书二章 1 节。你可以用什么来防卫？

诗篇110篇

耶稣和彼得都说这篇诗是大卫所写（太二十二 43；可十二 36；路二十 42；徒二 33-35），因大卫是先知，他写这篇诗是指到弥赛亚（徒二 30；撒下二十三 2）。他所写的必然不是他自己的后裔，因为不曾有过任何一个犹太王具有祭司的身分，更不会是永远的祭司（4 节；代下二十六 16-23）。同样，也没有任何一个犹太王曾经征服地上各处的首领（6 节）。本篇是新约引用最多的一篇诗，第 1 节至少二十五次，第 4 节五次，单在希伯来书中就出现十次。耶稣引用第 1 节证明祂的神性，使法利赛人哑口无言（太二十二 41-46），并在被审判时用以回答大祭司（太二十六64）。这篇诗描绘了弥赛亚过去的两种形象：崇高如君王（1-3 节），以及圣洁象祭司（4 节）；第三种形象则指向将来：祂要胜过神的仇敌（5-7 节）。

崇高：耶稣是王（1-3 节）

"耶和华对我主说"是本篇的开头。大卫既是王国的最高统治者，他的"主"必是神自己。耶稣就是用这个事实质问法利赛人（太二十二 41-46），大卫的主怎么又是大卫的子孙（弥赛亚）？唯一的答案就是*借着道成肉身*——神永远的儿子必须来到世上，成为人，生在大卫的家（路一 26-38）。身为永恒的神，耶稣是"大卫的根〔源头〕"；身为人，祂是"大卫的后裔"（启二十二 16，五 5）。法利赛人若诚实面对这个真理，必要承认耶稣的确就是神的儿子道成肉身，然而他们却拒绝了。

坐在王的右边是极大的荣耀（王上二 19；太二十 21）。当耶稣升到天上，父神尊荣祂，让祂坐在自己的右边，这是新约一再所重复的（参徒二 33-34，五 31；罗八 34；弗一 20；西三 1；来一 3、13，八 1，十 12，十二 2；彼前三 22）。耶稣“远超一切之上”（弗一 21，四 10；西二 10；参腓二 9-11）。当子被升到至高，坐在宝座之上，父神给了祂三个应许：击败祂的仇敌（1 节）、扩张祂的国度（2 节），并赐祂一支胜利的军队（3 节）。请注意 1 至 3 节的钥词是“我要”，是父对子说话，然而在 5 至 7 节，钥词是“他要”，是诗人论到子。以仇敌为脚凳的意思是击败和羞辱他们（书十 24；参林前十五 24-25；弗一 22），5 至 7 节描述了这样的胜利（另参诗二篇中的弥赛亚应许）。所罗门和大卫都曾扩张以色列的境界，然而当弥赛亚建立祂的国度，以耶路撒冷为中心（二 6），全地都要共享荣耀与福气（七十二 1-11；赛二 1-4；弥四 1-3）。今天，神有敌对祂的仇敌，然而即便仇敌拒绝顺从，祂仍掌权，坐在宝座上统管万有。当我们的主在世上时，使徒大有能力的服侍使鬼都服了他们（路十 17-20）。今天，祂的教会借着祷告、分享神的话，并信靠圣灵，靠祂得胜。

第三个应许是，弥赛亚会有一大支军队帮助祂，在最后的战役中对抗神的仇敌（3 节）。这支军队有三个特点：是自愿军所组成的；穿圣洁之衣，如同祭司（启十九 14）；并且他们人数众多，如清晨的甘露（撒下二十三 4）。正如清晨带来闪亮的露珠，神也会“生发”这一大支圣洁的军队。我们通常认为王可以是战士——大卫就是个好例子——却不认为祭司会是战士。然而比拿雅是祭司（代上二十七 5），也是军人。他是大卫的勇士之一（撒下二十三 20-23），后来成为王的护卫长（代上十八 17），最后被立为所罗门军队的元帅（王上二 35）。让我们想象一大群象比拿雅一样的人会是什么样子！启示录提到在末日将有大战役（参十四 14-20，十六 12-16，十九 11-21，二十 7-10），耶稣基督将会击败仇敌。

神圣：这王是祭司（4 节）

本篇最中心的诗节宣告弥赛亚同时也是祭司，这在旧约历史中是闻所未闻的。这节诗对希伯来书的信息（来五 6、10，六 20，七 17、21；参罗八 34）非常重要，因为该书描写的是基督现今在天上的祭司职事。耶稣在世时不可能执行祭司的职事，因祂出自犹大支派，而非利未支派。然而因为祂祭司的职分是按照麦基洗德的等次，而麦基洗德既是王又是祭司（创十四 18-24），祂今天得以在天上执事。麦基洗德并非耶稣基督在世上显现，他只是现今耶稣祭司职事的预表（参来五 1-11、7-8；亚六 12）。属亚伦的祭司没有谁是"永远的祭司"，因为每个大祭司都死了，并由他的长子所取代。麦基洗德不过是个人，因此也死了。*然而圣经中不曾记载他的生或死*，这使他成为耶稣的预表：神不朽之子，并永远的祭司。在基督里，大卫的国位永远坚立（撒下七 13、16、25、29；路一 30-33），并永为祭司，而所有信靠基督的人都能分尝这些福气。耶稣基督是我们在天上荣耀的君王祭司，为我们祈求（罗八 34）。祂的宝座是施恩的宝座，我们随时可以到祂面前寻求所需的帮助（来四 14-16）。

伸冤：这君王祭司是得胜者（5-7 节）

所有的"君王诗"都预言到战争以及神所立的王得胜（二 7-9、12，十八 16-19、31-34、37-42，二十 1-2、7-8，二十一 8-12，四十五 3-5，六十一 3，七十二 8-9，八十九 22-23，一三二 18）。今天是主"拯救的日子"（林后六 1-2），祂正呼召罪人与神和好（林后五 18-21）。然而将来必有忿怒的日子，也就是"主的日子"。那日神的羔羊耶稣，即犹大支派的狮子（启五 5-6），要发声吼叫，审判要临到世上。这是父在第 1 节，并在二篇 5 和 9 节所应许的胜利。诗人形容战场上尸横遍野，无人掩埋。即便我们认可诗的语言多有夸饰，这幅景象无论如何并不令人愉悦——不过想想约翰（爱的使徒）在启示录十四章 17 至 20 节并十九章 11 至 19 节（另参赛六十六 24）是怎么写的。第 6 节译作"头"，或作"首领、君王"（新美国标准译本，新国际译本）的那个字，在希伯

来文是单数，可以代表一个群体，也可能是指世界最后的统治者敌基督，或是兽（启十三 1-10）。耶稣再来时将要毁灭他（帖后二 1-2；启十九 17-21）。

第 7 节的意象很难解。新国际译本的旁注说："授与继承权的那一位，要使他得着权柄"，意思是基督要赢得胜利，得着所应许的宝座。然而要这样解释的话，就必须更改希伯来文的经文。显然这幅图象不能从字面来解，因为骑马从天上来的王不需要喝水才能前进。大卫是战士，熟知战场的情景，他所说的是："在祂攻击敌人时，没有任何事能耽搁祂，使祂转向，或挫败祂。就象所有优秀的士兵一样，祂只停下来喝口水，立刻就抬起头来，继续追赶。"我们记得耶稣在十架上拒喝带有麻醉作用的酒，尝尽了死味（太二十七 34）。这也让我们想起基甸和跟随他的人（士七 4-7），他们是否适合打仗，是从他们在河边喝水的方式测试出来的。

耶稣基督被高举，坐在天上的宝座！有一日祂必要再来，胜过魔鬼和他的军队，在地上建立祂的国度！哈利路亚！伟大的救主！

研习题

1. 举出新约中哪两个人称这篇诗为大卫所写？本篇提及哪些特征和作为是指向耶稣的？这些特征和作为如何坚固你的信心？
2. 本篇提及哪三种重要的职分？耶稣如何逐一满足了它们？

诗篇111篇

从巴比伦被掳归回耶路撒冷之后，犹太余民的生活并不容易。他们的四邻经常满怀敌意，波斯的官长不一定跟他们合作，经济状况也艰难。文士以斯拉和先知哈该在他们的书中都描述了部分问题，并指出犹太人有时对神并不忠，也不彼此宽待，这是神之所以不赐福的原因。这篇诗可能是某位利未人所写，要提醒百姓把神放在首位，信靠祂会满足他们一切的需要。下一篇诗描述神赐福给真实敬畏祂、遵行祂旨意的人。这两篇诗都是字母诗，每行诗的第一个字母都按照希伯来文字母的顺序排列。其他的字母诗包括九、十、二十四、三十四、三十七、一一九和一四五篇。这是一种特别的写作风格，或许这种编排能帮助百姓熟背神的话。作者给了我们四个指示，我们若遵行，便能在生活的困境中享受神的帮助和赐福。

以敬拜和赞美开始（1 节）

诗篇一一一和一一二篇，以及一一五至一一七篇，都是“哈利路亚”诗。这几篇要不是以“你们要赞美耶和华！”开始，就是以之结束。即使我们的处境不能叫我们喜乐，我们仍能靠主喜乐（腓四 4）。开头这节诗事实上是一个许愿，作者定意要赞美神，不论发生什么事。有时我们就是需要这种坚定的信念，决定不管我们感觉如何，都要做正确的事！虽然个人的敬拜也很重要，但诗人并没有留在家中敬拜。他来到会堂，跟众人一起敬拜，因为当我们一同赞美神时，我们就彼此激励。“正直人的大会”是诗人的一群朋友，他们和诗人都是属于更大的

一群"会众"。我们在教会中都有一群对我们具特殊意义的弟兄姊妹，只要不结党，跟你的密友一同敬拜神并没有什么不对。今天教会里的"成长小组"运动确实很有帮助，在大教会更是这样。重要的是，我们要全心全意地敬拜，将最好的献给神。

记念神的大作为(2-6节)

神的百姓不是活在过去，然而他们懂得从过去得着今天的鼓励和明天的盼望。利未记二十三章记载神所命令的节期庆典，神的用意是要帮助百姓回想祂在他们身上所施的大作为。不只是这样，祂的作为彰显祂的属性：伟大(2节)、尊荣、威严和公义(3节)，奇妙、恩慈、有怜悯(4节)，有大能(6节)，公平和确实(7节)，圣而可畏(9节)。有谁能不信靠这样的一位神呢？

在回顾神的作为时，诗人也提醒我们曾经发生过哪些事。祂在百姓离开埃及后供应他们粮食，并在西乃山与他们立约(5节)。祂帮助他们打败迦南各族(6节；申四35-40)，并救他们脱离巴比伦的奴役(9节)。正如皮尔逊(A. T. Pierson)曾说："历史就是祂的故事"(History is His story)，我们读历史时必须谨记这一点。我们应当喜欢思想神一切的作为，从研经中更多认识神，同时我们也当回顾祂在我们个人生命中的作为。第4节的"记念"，意思是"作为记念的"。我们可以解读为"祂行了奇事，以此为记念。"事实上，以色列本身就是神之大能与恩典的记念。亚伯拉罕迁移时，到处留下祭坛和井，以记念神的带领。同样，犹太民族在进入迦南后(书四1-7)，并在经过这地时，也留下石头作记念。犹太父母领受命令，要教导他们的儿女这些特别的日子和这些纪念石的意义为何(出十三3-10；申六4-9；书四4-7)。神并没有以独特的方式住在某些"圣地"，然而神却在某些特别的地方，用特别的回忆来建造我们，帮助我们记念祂的伟大与恩惠。

倚靠神的话(7-9节)

从神的作为很容易提到神的话，因万物都是借祂的话所造，也是

靠祂的话而立（三十三 6-11）。神将祂的律法给祂的百姓，要他们享受祂所赐的福气。祂的公义存到永远（3 节），祂的约（5、9 节）和祂的训词（7 节）亦然。神的话确实，是我们可以倚靠的。祂的训词出于爱，而祂的应许永远立定。即便以色列背离，祂仍信守与他们所立的约。如果我们遵守祂的话，祂必然赐福；如果我们不遵行，祂的公义必要以爱惩戒我们。身为神的百姓，我们有祂名的印记，且要在我们所说所行的一切事上荣耀祂的名。"祂的名是可尊崇的"，英王詹姆斯译本这样说（9 节），意思是"祂的名应受尊敬，得荣耀"。"受尊崇的"一词通常用来形容神职人员，然而这样的惯用法是没有圣经根据的。新国际译本和新美国标准译本用的都是"可畏"。对犹太民族而言，神的名是可畏的，他们不称"耶和华"的名，而以"阿多乃"（Adonai）代替，以免不慎亵渎了祂的圣名。惟愿神的百姓今天也这样尊崇神的名！

遵行祂的旨意（10 节）

神的名既然可畏，敬畏神并遵行祂的旨意就必然重要。敬畏神是圣经常常提到的主题，特别是在箴言中。这样的敬畏并非好象罪犯来到法官面前，奴仆一般的畏惧，而是孩子对父母爱慕、满怀尊崇的敬畏。*如果我们要明白神的作为和祂的话，我们就必须对神抱持这种尊崇的敬畏。有了这样的态度为根基，我们方能得着属灵的智慧与知识*（参伯二十八 28；箴一 7，九 10）。"开端"一词的意思是"主要的部分"，缺少这个开端，我们就不能学习神的真理。对神的敬畏使我们顺从祂，而顺从对我们属灵的悟性是重要的（约七 17）。这一切在我们的日常生活中如何运作，下一篇诗将会解释。

诗篇112篇

在前一篇诗中，作者赞美神伟大奇妙的作为，并以训诫我们敬畏神、遵行祂命令作为结束（一一一10）。一一二篇描述遵行这训诫所带来的福气（注意第1节）。正如第一一一篇，本篇也是字母诗，你会发现一一二篇的用字跟一一一篇有许多相似之处。两篇诗都用了"喜爱"（一一一2，一一二1）、"义"（一一一3，一一二3-4、6、9）、"坚定／确定"（一一一8，一一二8）、恩惠和怜悯（一一一4，一一二4），以及"公平"（一一一7，一一二5）。读这两篇诗，我们都必须从神与以色列人立约的观点来看。神在这约中应许，只要他们敬畏祂、遵行祂的话，祂就赐福给他们（利二十六1-13；申二十八1-14）。诗中没有提及这家中的妻子和母亲，然而这样的敬虔人必会有一个象箴言三十一章所描写的妻子。我们不能因这篇诗就遽下结论，认为只要忠心顺服神，今天所有的信徒都能拥有健康、财富、成功和幸福，因这样的应许并不见于新约。进一步来说，本篇所描写的信徒也经历黑暗的时刻（4节），有时收到凶恶的信息（7节），有其敌人（8、10节），也必须思考他的决定是否公平（5节；参圣经新译本）。我们这些活在新约里的人，拥有在基督里各样属灵的福气，一无缺乏（弗一3；彼后一3-4）。我们也拥有神的应许，一切所需用的都充足（腓四19）。一一一篇中神的属性，在一一二篇中成为敬虔信徒品格的特质，因为一个忠实顺服的生命所带来最大的奖赏，便是愈来愈象耶稣基督（罗八29；林后三18）。我们要的不只是福气，我们要象那赐福的主。诗人从我们生命当中的各种关系来形容这样一位忠实的信徒。

我们与神的关系(1 节)

诗人写到对凶恶信息(7 节)和对仇敌(8 节)的惧怕，然而最重要的惧怕是对神的敬畏。这一节带我们回到一一一篇 10 节，因我们若敬畏神，就一无所惧。所罗门王也下了同样的结论："敬畏神，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分。"(传十二 13)惧怕本身并不是坏事。我们教导孩子在过街、使用尖锐物件或当陌生人靠近时，要惧怕危险。这些理性的惧怕，使我们精神振奋，保护我们。诗人所写的惧怕却是使我们瘫痪、使生活悲惨的惧怕。要胜过这些惧怕，我们就必须培养跟主之间的正确关系：我们敬畏祂，从祂话语中得知祂的心意，并遵行祂的命令。得知祂的心意并遵行并非重担，因我们喜爱祂的话(一 2，一一九 16、35、47-48、70、97、143)。惧怕和喜爱可以在我们心中并存，因为其中有爱连结(二 11，一一九 19-20；约壹四 16-19)。因为我们爱神，祂的命令就不是难守的(约壹五 3)。

本篇诗所描写的主角在敬拜中赞美神、敬畏神、喜爱与神交谊，并致力顺服神。这样的生命为全家带来福气(三十四 8-14，三十七 25，一二七 3-5，一二八 3)。如果我们的生命在家中，在我们所认识、所爱的人中间没有影响力，那么在外面这个满是亵渎神名之人的世界里，也不会有什么影响力。这人在"正直人"(2 节)，也就是神百姓中经常出入会堂的人(三十三 1，三十七 37，一一一 1，一四〇 13)中间，也是一个祝福。圣经从未提及一个忽视其他信徒、离群索居的信徒。我们都彼此需要，一起的敬拜和见证，所成就的大过我们自己所能做的。重申一次，我们不可用第 1 节当做"护身符"，以防范人生的苦难，因为约伯拥有第 1 节所列的所有特质(伯一 8)，却仍遭受极大的苦难。这种敬虔的品格不能保护我们免于痛苦和试炼，却能使我们有能力使用这些试炼来荣耀神，并在恩典中成长(彼前三 13-17，四 12-19，五 10)。

我们与物质财富的关系(3-5、9 节)

旧约时代，在神的百姓进入应许之地时，物质财富是神赐福的明

证（申七12起，二十八1-14）。这也解释了当耶稣说财主进天国是难的时（太十九16-30），使徒为何会觉得讶异。如果财主都不能进天国，还有谁可以呢？对约伯的三个朋友而言，约伯失去一切所有，证明神因他的罪而惩罚他。这个逻辑是错误的，但他们却信守不疑。这篇诗所描写的这个人在神面前是个义人（3、4、6、9节），他的财富并非不义之财。对神所赐他的财富，他也慷慨施舍，无息借贷与人（申二十三19-20）。他显然并不吝啬或贪婪，他也遵守神要賙济贫穷的训令（出二十三11；利二十五35-38；申十五7、11）。当使徒保罗在哥林多后书九章9节引用本诗的第9节时，他是以这人为今天信徒的榜样（另参箴十一24）。第9节的"角"是能力与尊严的象征（七十五5，一三二17；路一69）。因他的慷慨，神让他被高举，在同侪中得荣耀。当你看见这人对神的信心，以及他对贫困人的爱，你必会想起马太福音六章33节的应许。

我们与环境的关系（6-8节）

信靠的心是稳固的心，不因凶恶的信息或艰难的环境而轻易动摇。不论遭遇什么问题，本篇所描写的这个人都相信神能解决。心怀二意的人是不稳固的（一一九113；雅一8，四8），也因此没有能力面对人生的挑战（参五十七7，一〇八1；赛二十六3）。有信心并清洁良心的信徒，在面对凶恶信息时一无所惧，因为他知道神在掌权。在黑暗中，他们等候神的光（4节）。约瑟十三年之久在埃及等候、受苦，是这样的信心鼓舞他。"要等候耶和华！当壮胆，坚固你的心。我再说：要等候耶和华！"（二十七14）

我们与恶人的关系（10节）

神赏赐义人所喜爱的（1节），不理会恶人所渴求的（10节；参三十五16，三十七12）。与神同行、生活敬虔的人，为恶人所抵挡并憎恨，因他们的好行为就象光照在世上，显出其中的邪恶（太五14-16；弗五1-14）。恶人抵挡敬虔人，正显明敬虔人活出他们本当有的样式。一个全心奉献的生命，在这黑暗的世代成为见证。恶人看见

并听闻敬虔人的见证，在见主面时就再也无可推诿了(约十五 22)。

研习题

1. “神的名圣而可畏”(一一一 9)对你有何意义？你认为今天不信的人是否偶尔或经常对祂的名不敬？这种不尊敬神之名的事最常见于什么地方？
2. 敬畏神是什么意思？你认为敬畏神有什么实际的价值？
3. 你希望留给孩子或下一代什么遗产？你希望死后如何被记念？

诗篇113篇

根据犹太人的传统，在吃逾越节的晚餐前，他们要吟唱诗篇一一三和一一四篇，并在餐后吟唱一一五至一一八篇（太二十六30；可十四26）。在庆祝五旬节、住棚节、月朔与修殿节时，同样要吟唱这几首诗。因为一一四篇所强调的重点，这几篇诗一同被称为“埃及哈利路亚诗”。这篇诗以“哈利路亚”（赞美耶和华）开头，也以之结束，并给我们三个赞美神的好理由。

神的名最伟大（1-3节）

在这一小段中“赞美”一词出现了四次（1、3节），诗人训诫耶和华的“仆人”要赞美祂，指的是谁呢？或许是新近重修之圣殿里的诗班，因为本篇是被掳后的诗篇。不过他指的很可能是以色列全国，因为他们也常被称为“神的仆人”（三十四22，六十九36，一三六22；赛四十一8-9，五十四17）。向他们四邻的外邦人宣扬真实永生神，是他们的特权，也是责任（赛四十二6），保罗且把这节经文应用在他自己和教会的事工上（徒十三47，二十六26；另参路二32）。在这几节经文中，“名”这个字用了三次，指的是神的品格，神的名也向人启示神的身分与祂的作为。神的名是“美好的”，应当在不曾信靠祂的民中被赞美。“荣耀神”的意思是让那些忽视祂、抵挡祂或不认识祂的人看见祂的美好。这样的赞美不受时间（“永远”）或空间（“从东到西”）的限制。先知玛拉基已经预见，将来有一天外邦人都要尊崇神的名（玛一11）。神的名和祂与以色列之约相系（申二十八1-14，注意第10节），祂的名

和祂的约都要被信靠。

神的宝座最崇高（4-6 节）

地上的王都关心他们的宝座是否辉煌卓越（王下二十五 27-30），惟有神的宝座被高举，高过列邦，甚至高过诸天（五十七 5、11，九十九 2）。万王之王耶稣基督（启十九 16）今天被高举，“远升诸天之上”（弗四 10；腓二 9-11）。5 至 6 节的问题让我们联想到出埃及记十五章 11 节（另参三十五 10；申三 24；赛四十 18、25；弥七 18）。最吸引诗人的，不是神的高超，而是祂甘心“谦卑”，关心这些平日并不尊荣祂的凡人。大多数古代的王都是百姓遥不可及的，然而我们的神却看见了我们，知道我们一切需要（一三八 6；赛五十七 15）。对信徒而言，神的宝座不只是荣耀与权威的宝座，更是恩典的宝座，这也是诗人在下面三节中所解释的主题。

神的爱最仁慈（7-9 节）

按着祂的恩典，神不只看见我们，更是看顾并帮助我们。祂“谦卑”为我们行事（一三八 6-8）。第 7 至 8 节描绘的景象出自哈拿之歌（撒上二 1-10），马利亚在她对神所唱的赞美诗中也借用了其中一部分（路一 46-55）。哈拿原本不生育，神赐给她一个儿子，就是士师兼先知撒母耳。旧约历史记载了五至七位不生育的妇女蒙神赐她们儿子的故事。首先是亚伯拉罕的妻子撒拉，她生了以撒（创十七 15-19）。接着是以撒的妻子利百加成为雅各的母亲，而雅各乃以色列十二支派之父（创二十五 19-23）。雅各最爱的妻子拉结生了约瑟（创二十九 31，三十 22-24），他在埃及地保护了以色列的众子。哈拿生撒母耳（撒上一 1 至二 11）；以利沙伯生施洗约翰（路一 13-15），他是在耶稣基督之前预备道路的人。炉灰堆是被驱逐出城、贫穷和有病的人聚集之地（伯二 8）。白天的阳光把炉灰晒暖，这些人到晚上便可以从中取暖。这是百姓远避之地，而我们的神却造访这些被拒绝的人，并改变了他们的生命！假使如众人所认为的，这是一首被掳后的诗篇，对这些努力重

建他们的国家和生活的犹太余民而言，这个真理必然带来极大鼓励。神的爱与神的恩典使祂俯身来就近我们，特别是祂差派耶稣基督来到我们中间，为我们死在十架上（腓二 1-11）。在约翰福音八章 6 节和 8 节，以及十三章 1 至 11 节中，耶稣弯下腰来赦免一个犯罪的女人，并为门徒洗脚。当祂为我们死在十架上时，祂的恩典彰显到了极至。祂降卑成为我们的样式，好叫我们可以成为祂的样式（林前一 26-29；弗二 1-10），没有比这更大的爱了（约十五 13）。只有耶稣基督能从灰尘中抬举贫寒人，使他们坐在王位上（弗二 1-10）！有一天神会造访"不生育的以色列"，赐福这个国家，使她成为多子的乐母（赛五十四 1-3，六十六 8-11）。不管天有多黑，环境多么艰难，我们的神能成就我们以为不可能的事（弗三 19-20）。

研习题

1. 这篇诗给了你哪三个赞美神的理由？
2. 当读到祂"谦卑，观看天上地下的事"时，你对神有什么样的理解？
3. 第 7 至 9 节如何点出神的怜悯？你曾如何领受祂的怜悯？

诗篇114篇

这篇诗描述以色列人出埃及、神在旷野中供应他们所需、进入应许之地，并攻克敌人，言词优美、诗意盎然。诗人使用鲜明的隐喻来教导历史和神学，激发读者的想象力，并搅动人心。当犹太家庭在逾越节吟唱这诗歌时，对他们必然富饶深意。然而本篇的主旨是神，流露祂对自己的百姓所彰显的恩慈。

神帮助我们（1 节）

诗篇中常提到出埃及（七十四 13，七十七 17-20，七十八 12-16、52-53，一〇六 9-12，一三六 10-15），因为以色列被救离埃及那日是他们"国家的生日"。百姓现在得以自由地服侍神，完成神所交付他们的重要任务：见证真实永生神、写下圣经，并把救主带进这个世界。在"圣经地理"中，埃及代表这世界并其邪恶势力对罪人的捆绑（弗二 1-3）。门楣上羔羊的血保护犹太人的长子免于死亡，正如神的羔羊基督救我们脱离罪与死。神的大能分开红海，释放以色列人脱离埃及人残酷的奴役，生动地描绘了基督的复活并信徒在其中的分（弗二 4-10；西三 1 起）。在往后几世纪，每年庆祝逾越节时，犹太人都再次得着提醒：耶和华是他们的神，是帮助他们的。"神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？"（罗八 31）先知以赛亚把以色列人从巴比伦被掳后的归回视为"第二次出埃及"（赛四十三 14-21）。对那些辛苦挣扎的犹太余民而言，知道耶和华神是帮助他们的，是何等令人鼓舞！

神与我们同在（2节上）

神不只将以色列从埃及分别出来，祂更将以色列人分别出来归祂自己。他们是祂的百姓、祂的珍宝，并继承祂产业的。“犹大”和“以色列”指的是整个国家，而非所罗门王死后分立的两个王国。在以色列众支派征服迦南地后，神的圣所被安置在犹大地（出十五17），正是所罗门建圣殿之地。以色列周围的列国都有他们的神庙，然而那些却是空虚的神庙。神荣耀的同在显在会幕里（出四十章），后来又显在圣殿中（王上八1-11）。今天神不住人手所造的殿（徒七48-50），然而祂仍然与祂的百姓同在，因我们的身体就是祂的殿，教会就是祂的圣所（林前三16-17，六19-20；林后六14-18；弗二19-22）。耶稣是“以马内利”——神与我们同在（太一23，二十八19-20）。我们得以在神的家中是何等宝贵的权利！

神治理我们（2节下）

神的宝座和祂的圣所一样，都在犹大地（出十九6）。大卫和他的子孙是神所拣选的统治者，他们是代表耶和华神，所以就必须遵守祂的律法。神与大卫立约，应许他的国位直到永远，他的后裔永远坐在宝座上（撒下七章）。大卫的国位已经失落（何三4-5），这约却成全在耶稣基督身上（路一30-33、68-73）。有一天祂要坐在大卫的宝座上，治理祂的国度。假使当初以色列百姓顺服神，让神在他们身上掌权，那么他们在周围外邦列国面前会成为何等美好的见证！然而他们却随从外邦的风俗，敬拜他们的假神，而不敬拜真实永生神。

神在我们前面（3-8节）

本篇大多着墨于神带领以色列人出埃及、进迦南时所行的神迹，其中最核心的思想是神行在祂百姓面前，天地万物在祂面前都要震动，并要遵行祂的旨意（7节）。红海分开，以色列人从干地行过；四十年后，约旦河也分开，以色列百姓从而进入应许之地。在长途跋涉的旅程中，神供应他们食物和肉，并给他们水喝。第8节提到“石头”一

词两次，在希伯来文用的是两个不同的字。第一次是指出埃及记十七章1至7节的盘石，第二次（"坚石"）则出自民数记二十章1至13节：一次在旅程之初，一次在旅程尾声。第4和第6节所提到的大山小山很可能在迦南地，这个意象是指神在约书亚前方除去一切障碍，使犹太军队大得胜利。神行在祂百姓面前，带领他们渡过绝望之地（红海、约旦河）和艰难之地（大山、小山），祂甚至叫水从盘石中流出来供应他们所需！（祂也能给他们蜂蜜叫他们饱足，参八十一16，那是从硬石而出的甘甜！）

神的名一直到第7节才被提及，诗人呼召全世界在祂面前颤震！出埃及或许是过去的历史，雅各的神同在，对所有信靠基督带领的人，却是现今的事实（约十4）。要记得犹太人是在被掳后多经劳苦危险之日吟诵这篇诗。神行走在祂百姓面前这幅生动的图画，必定帮助他们的信心成长，在各样需要中信靠祂。今天它同样能帮助我们。"神若帮助我们、与我们同在、治理我们，并行在我们面前，谁能敌挡我们呢？"

研习题

1. 神将以色列从埃及分别出来，归祂自己。神将你从哪里分别出来呢？当神将你分别归祂自己时，你的生命是否更加美好？
2. 今天神在哪里居住？你如何将神显给别人看见？

诗篇115篇

神赐祂百姓荣耀的胜利，而他们要在外邦诸邻面前归荣耀给神。假若他们的诸邻前去拜访这些归回的犹太人，并看见他们重建的圣殿，他们会问“你们的神在哪里呢？”不论在圣殿中或城里都见不到偶像（参徒十七 16 的对比）。这个问题也给犹太人机会，比较他们诸邻的假神与以色列的永生神之间的差别。这是一篇连祷文，带领者起头诵读第 1 节，第 2 至 8 节则是百姓的回应，第 9 至 11 节是诗班的歌颂，第 12 至 13 节又是百姓的部分。祭司或诗班诵读第 14 至 15 节，百姓最后以第 16 至 18 节结束这篇连祷文。本篇可能用于重建之圣殿的奉献礼（拉六 16），不只述说以色列神之所在，也述说祂是怎样的一位神。

掌权的神（1-3 节）

以色列的神在哪里？在祂天上荣耀的宝座上统管万有！祂的宝座建立在怜悯和真理之上（爱与信实），这也让我们想起祂与以色列人所立的约。祂因为爱而拣选他们（申七 7-11），并将祂的约赏赐他们，永远信守。神的所有百姓都要高呼：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。”（启十九 6）

永生的神（4-8 节）

拜偶像一直是以色列人最常犯的罪，他们也为此付上了极大的代价（士二 11 至三 6）。虽然他们的先知嘲弄这些人手所造的神（王

上十八 27；赛四十四 9-20；耶十 1-16），神也经常惩罚以色列，但这些百姓仍不断违反神的律法。在巴比伦攻破耶路撒冷，毁坏圣殿，将百姓掳去之前，以色列似乎一直没有学到他们的功课。在巴比伦的大城里，有两三代的犹太人亲眼看见偶像崇拜及其造成的社会是什么光景，至此他们才被纠正过来。他们必须记得他们是永生神的仆人（四十二 2，八十四 2；申五 26；书三 10；撒上十七 26、36；王下十九 4、16），今天教会同样必须谨记这个真理（徒十四 15；帖前一 9；提前三 15，四 10，六 17）。

神是个灵，没有形体（约四 24），因此当圣经作者提及祂的眼睛、耳朵、手、脚等等时，他们使用的是神学家所说的"拟人法"（anthropomorphisms，其中 *anthropo* 的意思是人类，而 *morphos* 的意思是形状或形体）。这是一种文学技巧，以人类的特征来描述神的属性。神使用已知的事物来教导我们未知及不可知的事物。这一段在一三五篇 15 至 18 节中再次重复。那些没有生命的偶像没有永生神的属性，既无法行善，也不能作恶，然而人们却敬拜他们！

没有口——他们不能对他们的百姓说话，与他们立约，给他们应许、引导或鼓励。我们的神却对我们说话！

没有眼——他们无法保护或看顾他们的跟随者。我们的神却定睛在我们身上（三十二 8；彼前三 12），我们可以信靠祂。

没有耳——不管敬拜偶像的人多么热切祷告，他们的神都听不见！别忘了以利亚在迦密山上所行的（王上十八 20 起）。我们的神的眼目却在我们身上，祂的耳垂听我们的呼求（三十四 15）。

没有鼻——这里所谈到的是神接受我们的敬拜（创八 21），悦纳我们献在祂面前的祭（参约十二 1-8；弗五 2；腓四 18）。

没有手——制造这些偶像的工匠，他们的手比他们称之为"神"的这些偶像更有能力。当我们想要服侍神时，祂能帮助我们。天地万物是祂的指头所造的（八 3），祂的膀臂成就救恩（赛五十三 1；另参赛

四十一 10，四十六 1-7）。

没有脚——偶像要人抬驮（赛四十六 1-7；耶十 1-10），我们的神则保抱我们，与我们同行（参赛四十一 10、13）。

然而最糟的不是这些偶像不能做什么，乃是他们在敬拜的人身上所带来的影响。*我们会变得象所敬拜的神*。当我们敬拜真实永生神时，祂使我们的耳得以听见祂的真理，听见困苦人的呼求。祂让我们的眼睛得以看见祂的话、祂的世界和祂所要我们行走的道路。我们"属灵的感官"日渐敏锐，在耶稣基督里更加长大成熟（来五 10-14）。然而敬拜假神的人却失去了他们属灵感官的用处，看不见光，听不见神的声音。

赐恩的神（9-15 节）

"信靠神，祂必赐福"是这一段的主题，这些灰心丧志的余民何等需要这样的保证！他们需要神赐福，使他们丰收五谷，加增他们子孙（14 节）。当然，这是神在祂与以色列立约时早就说过的（利二十六 1-13；申二十八 1-14），他们所需要的不过是神的提醒。在 11 和 13 节，"敬畏耶和华的"不是我们在新约里所遇见的那些"敬畏神"的外邦人（徒十三 16、26，十六 14，十七 17，十八 7），而是以色列国那些敬虔的犹太信徒（二十二 23，一一一 10）。我们在一一八篇 1 至 4 节及一三五篇 19 至 21 节都看见类似的叙述。以斯拉记六章 21 节和尼希米记十章 28 节都提到，归回的余民对当地的"陌生人"并不甚热心接待。神是亚伯拉罕的"帮助和盾牌"（创十五 1），祂同样会保护我们，供应我们所需（三 3，二十八 7，三十三 20；申三十三 29）。因为耶和华神是"造天地的主"（15 节，一二一 2，一二四 8，一三四 3，一四六 6；赛四十 12-16；耶十 11），我们应当敬拜祂，而非敬拜祂所造之物，*或我们自己所造之物*。

配得我们赞美的神（16-18 节）

"赐福"一词在第 12 至 15 节中出现了五次，我们活着不能没有祂

所赐的福气，然而我们称颂神也是好的（18 节）。“称颂耶和华”的意思是将所有的荣耀归给祂，并赞美祂，使祂的心因我们甘心乐意地感恩和顺服而欢喜（参十六 7，二十六 12，三十四 1，一〇〇 4，一〇三 1，一三四 2）。祂创造了地，将地赐给人，满足他们所需，并使他们与祂同工，开发祂一切丰富的资源（创二 8-25）。那些敬拜没有生命之偶像的人也是死的，然而我们在耶稣基督里活着，理当赞美神！如果我们期待有一天要永远颂赞祂，最好从现在就开始，预备好自己见主面！

研习题

1. 以色列百姓因神的爱与信实归荣耀给祂。请读哥林多前书十章 32 节。今天你可以做什么来荣耀神？
2. 以色列人最常犯，也为之付出最惨痛代价的罪是什么？用“心灵和诚实”（约四 24）敬拜神如何能改变我们？
3. 下列哪一组反义词最能区分信徒和非信徒：无宗教信仰／敬虔；无知／蒙光照；死亡／活着？请解释。

诗篇116篇

当诗人在“安乐”(7 节)中时，他曾信任的人却寡廉鲜耻，说谎伤害了他(11 节)，陷他于困苦。事实上，他们的诡诈几乎置他于死地(3-4 节)，然而他求告神，神也救他脱离死亡(1-2 节)。这篇诗是非常私密的，“我”、“我的”这些代词出现三十几次。诗人借用其他诗篇，特别是十八、二十七、三十一和五十六篇来表达他对神的赞美，显然他也读过希西家王的祷告(赛三十七章)和他感恩的诗篇(赛三十八章)。当诗人回顾他生命遭受威胁的经历时，他发现耶和华神拯救祂的百姓脱离危险和死亡的几个缘由。

神回应祂儿女的祷告(1-4 节)

作者不相信他能靠自己得救(3 节)，他也不信任周围的人，其中有些还是说谎的人(11 节)。然而，他知道可以信靠神，并呼求祂帮助(2、13、17 节)。“侧耳”的意思是留心并专注地听(一一三 5-6，十七 6)。只有象耶和华这样一位伟大的神才能同时倾听祂无数儿女向祂祷告的声音。作者身陷困境，极其悲伤，象被死亡的绳索缠绕，即将溺毙，似乎难逃一死(3、8、15 节；参十八 4-6)。神的名代表祂是怎样的一位神，并祂一切的作为，求告祂的名便是信靠祂为我们行事(参 4、13、17 节)。就象彼得走在暴风雨的海上，即将沉下去，他呼求“主啊，救我！”(太十四 29-31)主就拯救了他。当我们遇见极大的危险，非因自己的过错，我们也可以呼求神的帮助。五旬节彼得站起来讲道时引用了第 3 节(徒二 24，“将死的痛苦解释了”)，用来指耶稣基督复

活这件事。

神满有怜悯和恩慈(5-11 节)

神的名代表祂的品格，而祂有恩惠、有公义、怜悯为怀，并大有能力。神爱诗人，并拯救了他，于是诗人更加爱神(1、5 节；参约壹四19)。请注意第 5 节说“我们的神”，表示作者是向着众人做见证，可能是在圣所里(14、18-19 节)。“愚人”指的不是无知或迷信，而是真诚、正直，象孩子般信靠神的人。这样的人胆敢相信神必成就祂所说的话。

神不只救他脱离死亡，更用“厚恩”待他(7 节)，第 8 至 9 节描述这些厚恩的一部分。神擦去他的眼泪，保守他不失脚(犹 24 节)；神也与他同行，保护他不受仇敌伤害。即便诗人的信心摇摆不定，前一刻因他那些所谓朋友的谎言感到沮丧，后一刻又坚立他对神的信心(10-11 节)，但是神仍为他行这一切的事。在危险和痛苦的压力下，我们常会说一些未必出自内心的话，然而神看见我们的内心，知道我们真正相信的是什么。诗人持守他的信心，虽然说了不当说的话，但神并不在意他嘴唇所说的，仍回应他出自内里的心声。保罗也在哥林多后书四章 13 节引用了本篇第 10 节。

神以祂的儿女为珍宝(12-15 节)

诗人得拯救之后，用四种方式来表达他对神的感恩。首先，他在圣所献上感谢的祭(17 节；利三章，七 11-21)。第二，在这个祭祀中，祭司将部分的酒浇奠在祭坛上，象征这个敬拜者献上生命，要服侍神。对这位生命几乎被仇敌毁灭的诗人而言，这的确是“救恩之杯”。第三，祭司将祭品的一部分留下，在祭典后敬拜者得以和他的家人朋友分享这些食物和他的喜乐。在筵席中，诗人求告神，在众人面前为祂的怜悯献上感谢。第四，在祭典和筵席之后，诗人开始偿还他在苦难危险中向神所许的愿(14、18 节)。我们不可以为这些所许的愿是“贿赂神”，为要偿还神的帮助，因诗人很清楚神的旨意不受人的礼物所影

响（参伯四十一 11；罗十一 35 引用此节）。“谁是先给了祂，使祂后来偿还呢？”

神的儿子对父及所有的信徒都极其宝贵（彼前二 4-7）。父爱我们，甚至让耶稣为我们死在十字架上（罗五 8）。如果我们的父如此爱我们，祂必定不只关心我们的生活，也在意我们如何并何时死亡。对信徒而言，死亡不是意外，是神所命定的（诗一三九 16，另参三十九 4-6，九十二 12）。如果父留心每一只麻雀的死，那么祂必然在意祂圣民的死（太十 29-31；约十一 1-16）。正如基督的血是宝贵的（彼前一 19），我们的血在神眼中也是宝贵的（七十二 12-14）。*神的仆人不死，直到他们完成了世上的工。*他们或许因愚昧而加速死期的来临，却不能存留超过神所定的时日。这事乃在神手中（四十八 14；伯十四 5；路二 26）。

神信守祂的约（16-19 节）

“我是你的仆人”这话的意思等同于“我是约之子”。约翰的父母在他出生八日后带他到祭司面前，在那里领受神约的记号和父母为他所选的名字（利十二 3；路一 57-63，二 21）。只要他遵守这约，顺服神，他就有权将他的需要带到神面前，呼求帮助。今天信徒在基督里归属神新约的大家庭，这并不保证我们不受痛苦和试炼，却意味着神掌权，祂将使万事，甚至包括我们的死，都互相效力，叫我们得益处，并使荣耀归于祂（罗八 28；约二十一 17-19；彼后一 12-15）。即使是我们的主，都活在神所定的时间表里，神所选定的时间还未来到之前，没有人能将祂钉在十架上（约二 4，七 30，八 20，十二 23，十三 1，十七 1）。愿神帮助我们有美好的终局，至死忠心（提后四 6-8）。

研习题

1. “救恩的杯”是什么？代表什么意义？
2. 为何象孩子般的信心如此重要？一个学富五车的知识分子如何活出孩子般的信心？
3. 什么属灵的决定是一个真诚跟随神的人适合公开在众人面前表达的？

诗篇117篇

本篇是诗篇中最短的一篇，作者不详，短短的三行却包含了全世界。这篇诗邀请所有人转向神，与全世界各地的信徒一同赞美祂。对本篇正确的理解，会帮助我们明白并珍惜神的百姓所拥有的四个特权。

敬拜神（1 节上）

本篇以"赞美耶和华"开始并结束，因赞美神应是今天每个信徒的记号，正如初代教会那些新的基督徒一般（徒二 47）。第一个"赞美"在希伯来文中是常见的 *hallel*，"哈利路亚——赞美主"正是从这个字而来。第二个"赞美"是 *shavah*，意思是"夸耀、颂扬、赞美"。当我们赞美神，我们不只向祂诉说祂的伟大，我们也对听见我们歌颂的人"夸赞祂"。敬拜和赞美是我们的声音所能献上最崇高的职事，是我们要在永恒里所从事的活动！

分享福音（1 节下）

"万国"一词常被译为"外邦"，也就是所有非闪族人。"万民"一词的希伯来文是指世上各国各族的人（启七 9）。在诗篇中你常会看见"全地"和"万民"这些名词（四十七 1，六十六 1，九十六 1，九十八 4、7，一〇〇 1）。照理犹太人要从外邦人中被分别出来，却非与他们隔离，因神呼召亚伯拉罕建立一个国家，要使地上的万族因她得福（创十二 1-3；罗四 17-18；加三 8）。然而以色列失败了，他们犯了罪，非但没

有以神真理的光照亮外邦人（赛四十二 6，四十九 6），反倒学了他们的样式。“救恩是从犹太人出来的”（约四 22；路二 32），因神拣选犹太人来带给世界有关真神、圣经和救主的知识。

今天教会必须把福音的光带给全世界（徒十三 47）。保罗在罗马书十五章 11 节引用这节经文，来解释教会与以色列的关系。在使徒行传的记载中，使徒和其他早期的犹太基督徒，在犹太人并外邦人当中赞美神（罗十五 9）。当见证传扬开来时，许多外邦人跟犹太信徒一样，信靠基督并赞美神（罗十五 10），因相信的犹太人和外邦人都在基督里合而为一（弗二 11-22）。

如果我们是敬拜的百姓，赞美神，我们就会成为见证，向别人诉说神的奇妙。正如撒玛利亚城门外那些长大痲疯的人，今天的信徒也必须承认：“我们所作的不好！今天是有好信息的日子，我们竟不作声！”（王下七 9）愿我们都能够学象使徒说：“我们所看见、所听见的，不能不说。”（徒四 20）

倚靠神的大爱（2 节上）

我们是否忘记“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱”（哀三 22）？我们得救是本乎恩，不是由于我们的好行为（弗二 8-9）。若非神的慈爱怜悯，我们仍在黑暗和死亡中。有些犹太领袖因身为神的选民，竟心怀骄傲，轻看别人，甚至称外邦人为“狗”。今天神的百姓仍犯同样的罪。“他向我们大施慈爱”（2 节上），所以我们毫无可夸。“也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗二 9）我们若在神面前谦卑，祂就能使用我们向人传福音。我们若骄傲，祂就会拒绝我们。“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”（彼前五 5）我们因恩典得救，也当靠恩典而活，全然倚靠神在耶稣基督里所赐的大恩。一个骄傲的教会是一个软弱的教会，享受人的赞美就是失去神所赐的福气。

信靠神的保证（2 节下）

是的，神的百姓因信得救，并因信而活，然而若非祂“存到永远”

的诚实，我们的信心就毫无意义。译为"诚实"或"信实"的那个希伯来字，意思是"坚稳、不能动摇"。神的性格不能改变，祂的应许也不改变。既然如此，我们何必因里面的感觉和周围的环境而苦恼呢？祂既有丰盛的诚实(出三十四6)，我们为何迟疑不肯顺服呢？神若呼召我们去做某事，祂的信实就必要帮助我们成就这事(帖前五24)。倚靠我们的信心是把信心放在相信上，倚靠神的诚实则是把信心放在主身上。我们的确据是神的话并说这话的神。

诗篇118篇

本篇夹在最短和最长的两篇诗当中，是最后一首“埃及哈利路亚诗”。这篇诗写作的背景可能是在主前444年以斯拉和尼希米的时代，耶路撒冷的城墙和城门重建之后，在住棚节所行的奉献礼。城里的犹太人被仇敌四周围绕，先是嘲弄他们，继而威胁要攻击他们，迫使他们停工（10-14节；尼二19-20，四1-9，六1-9）。重建的工程共花费五十二天，非凡的成就使四围的外邦人震惊（15-16、23-24节；尼六15-16）。这篇诗提到门（19-20节）和建筑（22节），确实传达了百姓看见神所成就的大事时满心的喜乐。在2至4节、10至12节，15至16节出现重复的句子，显示本篇是为公开的敬拜而写。5至21节中“我”这个代词指的是以色列国，而非诗人本身。然而诗人是对每个时代所有的信徒说话，给他们四个实际的命令。

在每个时刻称谢神（1-4节）

这篇诗头尾都是称谢，象相框框住整篇诗（1-4、28-29节），因这本是“哈利路亚”诗篇的目的。我们先前也见过象这样重复三次的陈述（一一五9-11）。人的处境多变，但神的慈爱怜悯却永远常存。以色列国当然应该赞美神，因祂赐给他们各样的福气和特权（罗九1-5）。亚伦家应当赞美神，因祂赐他们在圣所、祭坛服侍的特权。“敬畏耶和华的”包括神所有忠实的百姓，无论是犹太人或外邦人——“内心正直的”——也就是忠心遵行祂的话、并敬畏祂名的人。今天神的百姓在耶稣基督里拥有一切属灵的福气（弗一3），当然要赞美祂的名。

在每个危机中信靠神（5-14 节）

这一段的每一节都提及“耶和华”的名，因为是祂保护以色列脱离仇敌，得以在艰困中完成工作。主前 537 年，以色列从被掳中得释放（5 节），约有五万犹太人在省长所罗巴伯和大祭司耶书亚的带领下回到耶路撒冷（参拉三至六章）。犹太人在主前 536 年为圣殿奠基，但因地方官员阻挠，从主前 536 年停工至主前 520 年。耶路撒冷城四围的列邦并不希望看见以色列在这地区复国、重建圣殿和修葺这城。主前 520 年工程继续，圣殿于主前 515 年完工，并举行奉献礼。百姓学会单单倚靠神，不倚靠王和王子（8-9 节）。他们也明白，虽有仇敌攻击他们，如同蜂子围绕，但神能使他们得胜（10-12 节）。主前 444 年尼希米来到耶路撒冷，带领百姓重建城墙，重修城门，再次经历同样的事。撒但知道以色列国是神所拣选，要成为带给全世界祝福的器皿，于是就阻挡他们的工作，试图毁灭百姓和他们的城，然而以色列的信心和勇气为他们带来胜利（5-7 节；来十三 6）。第 14 节的宣告意义重大。犹太人在出埃及时唱这诗歌（出十五 2），当神使他们重建圣殿和城墙时，他们也这样歌颂（一一八 14）。将来弥赛亚救赎他们，建立祂的国度时，他们还要再唱这诗（赛十二 2，参前后文）。“万国”在过去攻击以色列，将来他们还要做同样的事（赛二十九 2-7；亚十二 9，十四 1-5；珥三 1-2），而主也要再次拯救他们。神的百姓必须学习在人生的每个危机中都信靠祂（第 8 和 9 节是位于圣经最中心的两节。当然，圣经的分节并非神所默示）。

在每次得胜后荣耀神（15-21 节）

当城墙行告成礼时，百姓欢呼的声音传到远处（尼十二 43），诗人也提到这一点（15-16 节）。“义人的帐棚”指的是以色列百姓的家，并他们在住棚节时临时搭盖的住所（利二十三 33-44）。因他们在重建这城时所完成的一切，以色列百姓留心将一切荣耀都归给神。以色列曾被严严地惩治，却不至于死（17-18 节）。欢庆的队伍来到城门（参诗二十四篇），或者是在圣殿中（参 27 节），因在圣殿献祭是庆典的一部

分。把神所赐的福气"印"在我们心中最好的方式之一，就是在众人面前赞美祂，使祂得荣耀，并不断赞美祂！

在每次的经历中看见神（22-29 节）

所罗巴伯和以斯拉带领犹太百姓重建圣殿，尼希米则领导他们重建耶路撒冷的城墙并重修城门。在这个过程中，他们是否在废墟中找到一块曾经被弃的大石头，却发现原来是一块最重要的石头？外邦列国藐视并弃绝以色列（尼二 18-20，四 1 起），但神却保全他们，使他们完成祂所给他们的工作。

在圣经中，石头是我们所熟悉的一个意象，用以代表耶和华神（十八 2、31、46；创四十九 24；申三十二 4、15、18、30-31；撒下二十二 2-3、32、47；赛十七 10，二十六 4，三十 29，三十三 6），特别是指到弥赛亚（赛八 14，二十八 16；但二 34-35、45；太二十一 42-44；可十二 10；路二十 17-18；徒四 11；罗九 32-33；林前十 4；彼前二 6-8）。彼得说得很清楚，犹太领袖（建造的匠人）弃绝了他们的弥赛亚，这块石头（徒四 11）便成了他们的绊脚石（赛二十八 16；罗九 32-33）。然而借着祂的死、复活和升天，耶稣已成为教会——神的殿——的头块房角石，使犹太人和外邦人联结成为主的圣殿（弗二 19-22）。终有一天耶稣必要再来，成为审判之石，要砸碎这世界傲慢的国度（但二 34、44-45）。每个基督徒都可以用 22 至 24 节，赞美神借耶稣所带来的救恩。"求你拯救"（25 节），就是百姓在耶稣骑驴进耶路撒冷时所呼喊的"和散那"（太二十一 9；可十一 9-10）。请注意这一句："奉耶和华名来的是应当称颂的。"

祭牲的血要抹在祭坛的角上（27 节；利四 7），我们没有看见任何证据，说祭牲被杀之前被绑在祭坛上。祭坛是圣洁的，不可能被用来链栓牲畜。新国际译本的旁注认为，可能是被捆绑的祭牲*被带到坛前*，在那里祭司切开它们的喉咙，接住流出的血，把牲畜和血一同在坛上献给神。当然，每次的祭祀都代表耶稣基督——世界的救主——之死。在住棚节七天当中的每一天，祭司都带领众人绕行祭坛一遍，

然后再献上燔祭。到了第八天，他们要绕行祭坛七次，随后献上七头祭牲。

在这篇诗中我们看见了耶稣基督——祂荣耀进城（25-26 节）、被弃绝（27 节）、祂的死与复活（17 节），以及祂被高举，成为神所拣选的石头（22-23 节）。第 24 节可能暗指耶和华所定的日子，复活之日，就是一切的被造物都得更新的那个"新的日子"，这日子因祂救赎之工成为可能。在我们人生的每个经历中看见耶稣基督是非常重要的，惟有这样，这些经历才能帮助我们在恩典中成长，更象我们的救主。

研习题（诗篇 117、118 篇）

1. 一一七篇最独特的是什么？你最近曾否"夸耀"神？有的话，是在什么场合？
2. 神最近如何向你彰显祂的爱？你有多常因祂的爱而赞美祂？
3. 一一八篇的历史背景最有可能是怎样？
4. 在这多变的世代中有什么是永不改变的？这个永不改变的事物如何带给你安慰？
5. 你在一一八篇 22 节看见哪些有关弥赛亚的描绘？

诗篇119篇

本篇是诗篇中最长的一篇，强调神的话在祂儿女内在的属灵生命中，有非常重要的工作。这篇诗描述神的话如何帮助我们更加圣洁，在我们信靠顺服时，有能力面对如影随形的迫害和压力。本篇是一首字母诗，每一段都有八节，相连的诗段按照希伯来文字母的顺序编排。第 1 至 8 节当中每行诗都以希伯来字母 *aleph* 开始，第 9 至 16 节每行都以字母 *beth* 开始，第 17 至 24 节每行都以字母 *gimel* 开始，以此类推。本篇不知名的作者在谈到圣经时，用了八个不同的词：律法(Torah)、法度、训词、律例、命令／诫命、判语／典章(生活之律)、(神的)话，以及应许。这八个词在 33 至 40 节，41 至 48 节，57 至 64 节，73 至 80 节，81 至 88 节，以及 129 至 136 节都一同出现。似乎除了七个地方以外，每一节都*直接*提到神的话，这七个地方是：3、37、84、90、121、122 和 132 节；但研读圣经的人在这一点上意见不全然一致。如果你把“道”看成神的话之同义词，还可以扣除第 3 和 37 节(新国际译本在第 37 节译成“你的话”，大多数希伯来经文则写成“你的道”)。作者可能经常默想诗篇十九篇。在十九篇中，大卫为圣经列举了六个名字，其中五个出现在一一九篇——律法、法度、训词、命令和典章。十九篇的一些用词也出现在一一九篇，包括完全(13 节／一一九 1、80)、清洁／洁净(8 节／一一九 9、140)、公义(9 节，一一九 7、40、62、75、106 等)，以及意念／思想(14 节／一一九 23、51、69、78、85、122)。两篇诗都把神的话比喻为金子(10 节／一一九 72、127)和蜜(10 节／一一九 103)，两篇都强调要遵守或顺

从神的话（11 节／一一九 4、5、8、9、17、33、34、44、55、57、60、63、67、88、101、106、134、136、146、158、167、168）。

作者和时代背景

我们既不知道本篇的作者是谁，也就无法确定写作的时间，然而我们不知道的事情无碍于我们从这篇重要的诗篇有所学习。有人认为这篇诗是摩西所写，这个可能性很低。有人认为是某位在第二圣殿中服侍的祭司或利未人，写于被掳于巴比伦之后。不论作者是谁，肯定的是他渴慕圣洁，极之热切地要更深明白神的话，是我们的好榜样。在全篇诗中，除了十四节经文外，都是个人对神所诉说的话，因此这篇诗基本上是由敬拜、祈祷、赞美，与训诫所组成。作者的地位应该颇高，因为他提及有首领（23、161 节；英王詹姆斯译本及新美国标准译本译做"王子"）与他敌对，这里的首领可能是外邦的首领或犹太支派的首领（尼三章）；而且他也曾跟君王对话（46 节）。这篇诗没有提及圣所、献祭或祭司的职事。诗中出现的角色包括耶和华神、国中一群敬虔的余民（63、74、79、120节等）、诗人，以及那些藐视他（141 节）、逼迫他（84-85、98、107、109、115、121-122 节等）、要灭绝他的恶人（95 节）。诗人称他们为"骄傲人"或"狂傲人"（21、51、69、78、85、122 节）。这些人生在神的约里，却不珍惜这份关系所蕴含的属灵财富。他们轻看律法，并公然违背律法。作者蒙受他们责骂（22-23、39、42 节），并因他们编造谎言控诉他而大受痛苦（50-51、61、67、69-71、75、78 节）。

我常想诗篇一一九篇的作者可能是先知耶利米，虽然我不一定对。我猜想他在圣殿被毁后写这篇诗来教导并鼓励年轻的门徒（9 节）。本篇中许多叙述都适用于耶利米。他跟君王谈话——事实上他跟五位君王谈过话（耶一 2），也因忠心服侍主而遭人责难（耶十五 15，二十 8）。他周围有许多不寻求神律法的人批评他，与他为敌（耶十一 19），想要除掉这位先知（耶十八 23）。耶利米确实是传讲"神的律法刻在心版上"的先知（耶三十一 31-34），而这正是一一九篇的重点（11、32、

39、80、111 节)。作者因同胞的苦境哭泣(28 节，新美国标准译本；136 节；耶九 1、18，十三 17，十四 17；哀一 16，二 18，三 48)。然而，在大灾难和危险中，耶利米因神的话语欢欣、得饱足(111 节；耶十五 16)。这篇诗的词汇和信息都源自申命记("第二律法")，是摩西第二次所宣告的律法。可是，与出埃及记不同，申命记强调心里的爱与顺服，而非仅仅按着神的规矩遵守仪文。耶利米既是祭司又是先知，当然熟知申命记。

主题

一一九篇的基本主题是信徒在生活中实际地应用神的话。在本篇写作的时候，作者可能并没有完整的旧约，遑论一部完整的圣经。因此，这篇诗强调的重点实在非比寻常，意义重大。今天的基督徒拥有完整的圣经，然而有多少人会说他们爱慕神的话，夜间或清晨起来读神的话，默想神的话(55、62、147-148 节)？有多少基督徒漠视旧约圣经，或用随便的态度粗略地浏览？然而，在本篇中我们看见一个喜爱旧约圣经的人——旧约圣经是他仅有的神的话——当作他的食物(103 节)，并最大的财富(14、72、127、162 节)！他对神话语的爱慕叫今天的基督徒羞愧。如果诗人只有旧约可读，凭着他有限的知识和资源，可以过一个敬虔得胜的生活，今天的基督徒就更应为主而活！毕竟我们所拥有的是整部圣经和两千年的教会历史！

当诗人用到"律法"(Torah)一词，或其他七个指到圣经的词语时，他指的不只是十诫和仪文的规定。这两者已成全在基督身上。他所指的是神在旧约圣经中全部的启示。在第一世纪新约圣经写成并流传之前，*初代教会所拥有的神的话，就只有旧约圣经！*然而凭着旧约圣经和圣灵的帮助，初代基督徒一样可以传福音，赢得失丧的灵魂，充满能力。在拣选新使徒时，彼得使用诗篇六十九篇 25 节和一〇九篇 8 节作为指引(徒一 15-26)。他在五旬节引用约珥书二章 28 至 32 节，来解释圣灵降临，并引诗篇十六篇 8 至 11 节和一一〇篇 1 节证明耶稣基督的复活(徒二 14-39)。司提反在公会前答辩时以创世记十二章 1 节

做开场白，用以赛亚书六十六章1至2节结束，当中又引用出埃及记、申命记和阿摩司书（徒七章）。腓利只用以赛亚书五十三章就带领一个人相信基督（徒八26-40）。在以赛亚书四十九章6节，保罗找到神的命令，要基督徒继续向外邦人传福音（徒十三47）；雅各也引用阿摩司书九章11至15节，在耶路撒冷大会中作出总结（徒十五13-21）。保罗甚至以旧约有关牛的经文，来鼓励教会支持他们的属灵领袖（申二十五4；林前九9；提前五18）。（哈二4是罗一17、加三11和来十37-38所引的钥节。）初代基督徒无论在神学上，或是做决定和传福音时，都倚赖旧约圣经的引导。

今天许多信徒忽视旧约，只读他们"最喜欢的诗篇"，而不知神的律法有哪些教导。他们指着使徒行传十五章10节和加拉太书五章1节说："律法是个轭"，诗人却因律法得自由（45、133节）。他们又引用歌罗西书二章16至17节和希伯来书十章1节辩说："着眼于律法，就是回到阴影里！"诗篇一一九篇的作者却在律法中找到亮光（105、130节）。"律法本是叫人知罪"（罗三20），诗人却使用律法胜过罪（9-11节）。"律法叫人死"（罗七9-11），却在诗人几乎归于尘土时带给他新生命（25、40、88、107、149等节；参新美国标准样本）。许多人宣称："律法与恩典敌对"，诗人却见证律法与恩典一起在他的生命里动工（29、58节）。神使用摩西从埃及拯救百姓得自由，神又在西乃山把律法交由摩西带给百姓。德国哲人歌德写道："解放我们的灵魂，却没有带给我们自律的，是一场灾难。"律法与恩典并非彼此为敌，因律法立下标准，恩典则帮助我们达成这些标准（罗八1-3）。

诗篇一一九篇的作者喜爱神的律法（16、24、35、47、70、77、92、43节；参一1，十九8、10），这样的爱慕在保罗身上找到呼应（罗七22）。保罗不以神的律法无效而置之不理，反之，他说律法是"圣洁、公义、良善"，甚至是属乎灵的（罗七12-14）。虽然我们是属肉体的，但律法在我们里面有其正当的功用。神的律法是属乎灵的，圣灵可使用它在我们的灵魂里动工。我们确知无人能靠着努力遵行律法得救或成圣，然而对委身的基督徒来说，因着在耶稣基督里所成就的新

约（耶三十一 31-34；来八 8-12，十 16-17；林后三章），律法有了更深一层的意义——律法是写在我们心版上的神的话（申四 9、29、39，六 5，十 12 等）。

对没有得救的罪人而言，律法是*仇敌*，因律法宣告他们的罪，却不能拯救他们。对信靠律法的人而言，律法是*主人*，夺去他们的自由；然而对属灵的信徒而言，律法是*仆人*，帮助他们看见神的性格和基督的工作。写诗篇一一九篇的这位旧约信徒不以将律法放在家里、写在额头上或系在手上为满足，他要把律法藏在心里，帮助他爱慕圣洁的事，并做正确的事（11 节）。耶稣在登山宝训中点出的也是同样的态度。旧约所启示神的属性跟诗篇一一九篇中神话语的特征映照。两者都有恩慈（29、58 节，八十六 15）、真实有真理（30、43、160 节；出三十四 6）、公义（106、123、137-138、143、151 节）、良善（39、68 节），值得信赖（9、73、86、90、138 节）、永久（89、152、160 节；申三十三 27），是光（107 节，二十七 1）。我们如何对待神的话，也就是如何对待说这话的神。

神的话在虔诚的信徒生命中行许多奇妙的事。神的话使我们洁净（9 节）、给我们喜乐（14、111、162 节）、引导我们（24、33-35、105 节），并建立我们的价值观（11、37、72、103、127、148、162 节）。神的话帮助我们有效地祷告（58 节），并给我们盼望（49 节）、平安（165 节）和自由（45、133 节）。爱慕神的话为我们带来最好的朋友（63、74、79 节），帮助我们明白并完成神的旨意（73 节），并坚固我们的见证（41-43 节）。当我们觉得自己“一败涂地”，神的话复兴我们并使我们重新站立（25、37、40、88、107、149、154、156、159 节）。我们若喜爱祂的话，学习祂的话，把祂的话珍藏在心并顺服，神就会在我们里面动工，为祂的荣耀，借着我们成就伟大的事！当你研读诗篇一一九篇时，你会看见作者经历各种不同的事，但他对神与祂话语的挚爱却永不改变。环境会改变，但神和祂的话永远不变。

阿莱弗（Aleph；1-8 节）——有福而行为完全

“有福”一词再次见于第 2 节，然不见于本篇其他地方。我们如何能领受神所赐的福气？惟有在神面前行为完全、顺服祂的律法，并全心全意地坚守我们与祂的关系。然而，接下来的一些词——律法、法度、训词、律例、命令——让我们惊吓，几乎因沮丧而瘫痪。想到律法，我们通常想到的是“咒诅”而非“祝福”（参申二十七 1 至二十八 68；书九 30-35）。但我们必须记住，耶稣已经在十字架上为我们担当了律法的咒诅（加三 10-13）。律法不是忿怒的法官手里的武器，而是慈爱的父亲手中的工具——圣灵就是用这工具改变我们，使我们更象耶稣基督。神的话使我们更认识神，吸引我们更靠近祂。“行为完全”的意思并不是无罪，而是对神全心的奉献、真诚和正直。唯独耶稣基督在祂与神并神的律法之间的关系中是全然无可指摘的，然而因为信徒是“在基督里”，所以就“在祂面前成为圣洁，无有瑕疵”（弗一 4）。祂的爱在我们心里（罗五 5），祂的圣灵赐我们能力（加五 16-26），所以祂的律法不是压碎我们的重轭，因“祂的诫命不是难守的”（约壹五 3）。

寻求神，其意义远超阅读甚或研读神的话。寻求神意味着在神的话语里听见祂的声音，更加爱祂，并渴望使祂的心欢喜，讨祂喜悦。寻求神意味着全心全意降服于祂（2、10、34、58、69、145 节），不容许任何其他的爱进入我们心中，与我们对祂的爱相争。所有的诗篇都表达得很清楚，这样的生活会带来危机和挫败，因为我们经常失败。本篇的作者发现自己在尘土中，必须呼求神“救活”他（25、37、40、50、88、93、107、149、154、156、159 节）。然后他认罪、起来，开始再次与神同行。得胜的基督徒生活是一连串新的开始。只要我们培养对神话语的胃口（10、20、40、81、131 节），吸收祂的话，我们就给圣灵在我们心中作工的机会，祂会使我们有能力行走神的道。如果我们在读神的话时觉得羞愧（6 节；参 80 节），我们就必须停下来，探究原因，然后向神认罪。如果我们的羞愧是因为我们不顺服，我们就无法对别人做见证（46 节），也会因所盼望的而蒙羞（116 节）。现在蒙羞并认罪，总比在见主面时羞愧好（约壹二 28）。

以赞美来预备学习认识神和祂的话，是一个好方法(7 节)。这一点是这么重要，以致他在第 12 和 171 节再次重复。我们现在所行的事(5 节)，未必符合神的道(3 节)，然而只要我们凭信心坚持，祂必帮助我们，不会丢弃我们(8 节；来十三 5)。雅各在逃离家乡时绝非一个属灵的人，然而神应许不丢弃他，雅各也相信神的应许，结果成为一个敬虔的人(创二十八 10-22)，神甚至被称为“雅各的神”。

伯瑟(Beth；9-16 节)——花时间成为圣洁

在第一段的结尾，作者决心要持守神的律法(8 节)，在 145 节他又重述这个诺言。本段一开始他问了一个问题，就象一个真正的犹太教师问他所教导的那些年轻人一样：“我们如何持守这个诺言呢？”他也许诺要默想神的话(15、48、78 节)，要喜爱神的话，永不忘记(16、47、93 节)，要行在神的道上(32 节)。然而他知道许愿容易，遵行则不然，这也是保罗在努力靠自己的力量顺服神的律法时学到的功课(罗七 14-25)。保罗学了一个功课，也是我们必须学的，就是神的儿女因圣灵的内住，得以在日常生活中实践神的公义(罗八 1-11)。我们必须遵循神的话而活，也就是要培养爱神的心，保罗称之为“求在上面的事”(西三 1)。

我们需要一颗寻求神的心，因为若我们的心寻求神，我们的脚就不会离开神(10 节；箴四 23)。这样的一颗心会在生活的每时每刻看见祂、更多认识祂、与祂相交，并在我们所言所行的一切事上荣耀祂。同样，我们若降服于祂，圣灵就会给我们能力成就这事，但我们也必须花时间在神的话语上，把它藏在心里(11 节；伯二十三 12；箴二 1，七 1)。不是我们承诺神，是祂承诺我们要使我们胜过罪恶。我们也必须有感恩和受教的心，使我们能领受祂的教训(12、108、171 节)。陶恕(A. W. Tozer)曾警告我们不要“受人的教”，而是要“受神的教”(102 节)。神赐给祂的教会有教师，我们当留心听他们的教导。然而除非我们把听见的真理从头(和笔记本)移入心里——由圣灵写在心上(林后三 1-3)，然后成为我们的意志，否则我们就没有真正学到神的话，

或蒙受神话语所赐的福气。福气是从行道而来，非由听道而来（雅一22-25）。我们也当跟别人讲论神的话（13节），使他们的生命因得着属灵的财宝更加丰富。我们的心是宝库，我们从中支取属灵的财宝来鼓励并帮助我们自己和身边的人（太十二35，十三51-52）。圣经是财富这个主题在诗篇一一九篇中一再重复（14、72、127、162节；参十九10）。珍视任何财宝超过神的话，都是一种偶像崇拜，会带来问题。想想罗得（创十三，十八至十九章）、亚干（书六至七章）、扫罗王（撒上十五章）、亚拿尼雅和撒非喇（徒五章）。反之，看看亚伯拉罕（创十四18-24）、摩西（来十一24-27）、伯大尼的马利亚（可十四3-9）和保罗（腓三1-11）。

凡是美的事都会抓住我们的注意力，使我们一再思念、默想，神的话就是这样。在这篇诗中，喜爱神的话、爱慕神的话并思想神的话都一起出现（15-16、23-24、47-48、77-78、97-99节），它们也当并存在我们的心灵和生活中。我们必须花时间成为圣洁。

基默（Gimel；17-24节）——我们需要神的话！

如果我们有时觉得忽略了我们每天读神的话、与神亲近的时间也无所谓，那么这段经文正是我们所需。我们需要神的话，因为我们是仆人（17、23、38、49、65、76、84、122、124、125、135、140、176节），我们的主人借着祂的话，指示我们祂要我们做的事。以利这位祭司在许多事上都做得不对，但他对撒母耳的教导却是对的："耶和华啊，请说，仆人敬听！"（撒上三9）这篇诗不知名的作者是神忠实的仆人，这一点使他与摩西、约书亚、大卫、但以理、雅各、保罗和提摩太并列，因这些人都有同样的头衔。神每个儿女都能服侍神，并拥有同样头衔（一一三1，一三四1；提后二24；彼前二16）。神所造的万物都要服侍神（91节），我们这蒙救赎的百姓也当这样。祂总是恩待祂的仆人，充分供应他们所需（十三6，一一六7，一四二7；路二十二35；腓四19）。

我们不只是仆人，同时也是学生（18节），我们基本的学习手册

就是神的话。然而除非神开我们的眼，否则我们永远看不见隐藏在祂话语里的奥妙（弗一 17-18）。神的话语奇妙（129 节），祂的作为奇妙（一〇七 8、15、21、24、31），祂的爱也奇妙（三十一 21），我们必须默想祂的位格、祂的真理和祂大能的作为是何等奇妙。眼目是有欲望的（82、123 节；约壹二 16），我们必须谨慎自己定睛在什么事上（37 节）。贪恋世上虚华的眼目，绝对看不见神话语的奇妙。

正如古时的那些族长，我们在地上也是寄居的（19-20，三十九 12，一〇五 12、23；创二十三 4；出二 22；利二十五 23；来十一 8-9、13-16；彼前一 1，二 11），需要神引导我们行走天路。不同国家有不同的驾驶规则，将两者混淆不清是很危险的。神的百姓在引到永生的窄路上得着引导，属世界的人则走在引到审判的大路上（太七 13-14）。云柱火柱在以色列民行过旷野时引导他们（民九 15-23），圣经也是这样带领我们（105 节）。诗人心中迫切要读神的话，默想祂的命令。跟今天许多人不同，他不怕寻求神的指引。只要我们花时间默想神的话、寻求主，祂必将生命的道路指示我们（十六 11）。

我们跟耶稣称之为“今世之子”（路十六 8）的那些失丧的人不同，因为我们服侍不同的主人，遵守不同的律法，是不同国家的国民（腓三 20）。我们不效法这世界（罗十二 2），这世界也因此敌对并迫害我们。因此，我们是为耶稣基督的缘故遭难受辱（21-24 节；太十三 20-21；来十三 13）。诗人称这些迫害我们的人为“骄傲人”（21 节），说他们不遵守神的律法（126、158 节）、忘记神的律法（139 节）、偏离神的律法（21、118 节），并离弃神的律法（53 节）。他们因拒绝神的话，也拒绝神的百姓并嘲弄他们（51 节），编造谎言攻击他们（69 节），要设陷阱害他们（85 节），并无理逼迫他们（78、112 节）。这些是大卫在十九篇 13 节所写的“任意妄为的罪”。这种敌对的情况发生在处于高位的首领之间（23、161 节），也就是国中的贵胄和官长。诗人希望神能除去他们加诸他身上的辱骂（22 节；参三十五 26，一〇九 29，一三二 18），然而诗人所受的苦也给他机会在贵族和君王面前做见证（46 节；另参太十 18；徒九 15；腓一 12-18，四 22）。作者需要智慧，明白如何面

对这些艰难的处境，他发现神的话就是他的谋士(24 节)。他默想神的真理，不听仇敌的攻击，这是保持心志清明、信心坚定的良方(腓四 4-7)。

达勒瑟(Daleth；25-32 节)——打倒却不被击败

在前一段的结尾，诗人在神的话中喜乐，这一段一开始他几乎归于尘土！当我们享受神所赐的福气时，仇敌的攻击火力最强，这是我们必须预期的。当凡事顺利，我们"感觉甚好"时，若我们放松，把军装弃置一旁(弗六 10-18)，是很危险的。波恩拿(Andrew Bonar)说："在战役后我们必须跟战役前一样警醒"，一点都没错。当诗人发现自己处境甚惨时，他知道当做什么——他祷告！

"将我救活"(25 节；参一四三 11)。他的仇敌妄论他(23 节)、用绳索缠绕他(61 节)、编造谎言攻击他(69 节)、使他受苦(83 节)、被藐视(141 节)，甚至危及他的性命(109 节)，难怪他觉得自己象尘土中的一只昆虫。当我们似乎来到绝境，神却前来帮助我们，给我们最好的福气并所需的恩典(林后一 3-11，十二 1-10)。诗人的请求远不止于活命，还包括使他得着活力，并将新的生命气息吹进他里面。他经常如此祷告(25、37、40、50、88、93、107、149、154、156、159 节)，每次神也都应允他。

"教训我"(26-27 节)

我们往往会问："我如何渡过这个难关？"但我们更当问的其实是："我从这经验中学到什么？"在经历困难时，我们需要神的智慧，以免我们白白受苦(雅一 2-8)。诗人知道他在人生的学校里还有许多功课要学，他不想错过这些功课。他向神诉说所临到他的事，神就赐他智慧和力量来面对。借着信心，他相信神会在他的争战中彰显祂奇妙的作为。

“使我坚立”(28-30 节)

在这篇诗中，作者清楚表示，他受苦乃因委身于神和祂的话(28、50、67、71、75、83、92、107、143、153 节)。他事实上是冒着生命危险来顺服神(109 节)。然而他没有对他的仇敌发怒，要毁灭他们。反之，他为他们流泪，将他们交给神(115、136 节)。他只希望得着力量，继续为主而活，颂扬祂的话。他发现神的恩典确实是他唯一所需(林后十二 9)。他能行走神真理之道，远避仇敌的奸诈之道(29-30、104、128 节)。当遭遇仇敌的压迫时，我们第一个反应通常是求神改变他们，或许我们最好的反应是求神改变我们，使我们有能力得胜。

“不要叫我羞愧”(31-32 节)

作者不愿羞辱神的名(31、46、78、80 节)，于是他凭着信心将这景况交托给神。如果我们自己设想计谋，自我防卫，中伤他人，神就不能为我们辩护了(罗十二 17-21)。当我们抓住祂的话，信靠祂的应许，神就能按着祂的方式和祂的时间动工。信心救我们脱离仇敌的计谋，使我们自由宽广。诗人从尘土(25 节)中出来，在神的道上自由奔走(参 45、96，四 1，十八 36)！

黑(He；33-40 节)——美好的结局

保罗(提后四 6-8)和耶稣(约十七 4)荣耀了神，有美好的结局，然而不是每个信徒都能达成这令人羡慕的目标。美好的开始应当带来美好的结局，实则不然。罗得、参孙、扫罗王、亚希多弗、底马都有美好的开始，他们的人生却以悲剧收场。诗人希望有美好的结局(33 节)，而美好的结局是美好的生活所带来的结果。一个前后一致的人生要具备哪些要素，才能为我们带来美好的结局呢？

学习(33-34 节)

我们必须求神给我们悟性，好学习神的话并祂话语之道。单单读圣经、整理大纲、寻找问题的答案、讨论神学是不够的。我们必须了

解神的性格以及祂如何工作、供应我们（二十七 11，八十六 11，一〇三 7）。正如孩子逐渐明白父母的性格，以及怎样讨他们欢喜，我们也必须更多认识神，明白祂的心意。圣经对神和祂的旨意有完整的启示，然而我们的内心需要被光照，方能明白这些启示在我们个人生命里的意义。当我们求神“教导我们”，也必须求祂“给我们悟性”，这两者都必须使我们顺服。

顺服（35 节）

我们用悟性所学的和用心灵所领会的，必须激励我们立志遵行神的命令。然而我们不能象奴仆那样，为了避免刑罚才顺从主人。我们必须象懂得感恩的孩子，乐意讨父母的喜悦。“从心里遵行神的旨意”（弗六）。耶稣也是这样顺从祂的父：“我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。”（诗四十 8）“我常作祂所喜悦的事。”（约八 29）我们若要认识神的真理，就必须乐意遵行祂的旨意（约七 17）。

喜爱（36-37 节）

这两节经文警告我们，必须把心思和意念（“眼目”）专注在神的真理上，而非物质的财富或世上的虚华（51、157 节）。把眼目放在何处，就会决定结果为何。亚伯拉罕看的是天上的城，就有美好的结局；罗得看的是所多玛，结果甚惨（创十三章；来十一 8-16）。心所爱慕的，眼目会观看（一〇一 2-6；民十五 37-41；耶二十二 17）。一只眼看世界，另一只眼看神的道，就是心怀二意，心怀二意的人是不会蒙神赐福的（雅一 5-8）。

敬畏（38-39 节）

对神的敬畏胜过其他所有的惧怕。惧怕人，就会陷入网罗和失败（箴二十九 25）。诗人并不怕仇敌，他所怕的是羞辱神并祂伟大的名。诗人支取神的应许，并信靠神会对付他的仇敌。因我们靠应许而活，而不是靠解释。神的应许试验我们的信心，而神的训词试验我们的忠心，两者同样重要（有关神其他的应许，见 41、50、58、76、82、

116、123、140、148、154、162、170 节）。重要的是祂所给我们的应许，不是我们向祂所许的诺言（57 节）。

羡慕（40 节）

深深渴慕神的真理是成熟信徒的记号。他的心"切慕"，甚至要"心碎"（20-21 节）。因为切慕神的命令，他甚至"张口而气喘"（131 节）。他切慕神的救恩彰显的日子（174 节；罗八 18-23）。同时，他的切慕因神永生的话语得满足，象得着蜂蜜（103 节）、食物（太四 4）、奶和干粮（林前三 1-3；来五 12-14；彼前二 1-3）。

瓦奥（Vau；41-48 节）——行走并谈话

在这一段中我们听见几种不同的声音，以神对我们说话开始（41 节）。当然，当我们读祂的话，默想祂的话，祂就向我们说话。祂以爱和怜悯向我们说话，即便是警诫，也出于祂怜恤的心肠。神借着祂的话向我们表达祂的爱（三十三 11），应当引起我们心中对神、对祂的百姓并对失丧之人的爱。神的话带着应许，而应许意味着将来的盼望。圣经是祂"应许的话"（王上八 56），而祂所有的应许都成就在耶稣基督身上（林后一 20）。圣经也是"救世的道"（徒十三 26），因神的话宣告耶稣是唯一的救主，我们可以信靠祂。神对我们说话是何等奇妙的事（来一 1-2）！我们是否倾听祂的声音？

神说话的同时，仇敌也在说话（42 节）

我们知道这篇诗的作者遭仇敌迫害，他们说谎言伤害他、毁谤他的名，甚至危及他的性命安全。面对这些攻击，我们主要的武器是"圣灵的宝剑，就是神的道"（弗六 17），因只有神的道能叫魔鬼闭口（太四 1-11）。我们需要神的真理在我们心中，不只保守我们脱离罪，更要装备我们，回答那些敌对我们的人，或是那些问我们为什么的人（彼前三 15）。

神的百姓对神说话（43 节）

正如尼希米，我们可以在工作和争战的当中向神发出"祷告的电报"（尼二 5，四 4，五 19，六 9、14，十三 14、22、31）。若不曾思想圣经的话，当我们遇见仇敌时，神就没有可以给我们的话。然而我们平日若读神的话，用心学习，神的灵就必定叫我们想起祂对我们所说的一切话（约十四 25-26）。作者把神的话跟他的口联结，因为"思想"一词在希伯来中的原意是"喃喃自语"。古代的犹太人在默想和祷告时，是开声把神的话念出来的（书一 8）。

我们言行一致，我们的生命就会替神说话（44-45 节）

当我们的生命全然改变，对别人满有怜悯，就是为我们的信仰作最好的辩护。没有别的事物比我们对神的顺服、对人的爱（太五 13-16）更能彰显我们信仰的真实。我们认识并遵行"真理的话"（43 节），就能脱离罪的捆绑，得享自由（45 节），因为是真理叫我们得以自由（约八 32；雅一 25，二 12）。

神的百姓对别人说话（46-48 节）

我们若是真的爱神并祂的话，就不会耻于与人分享祂的话，即便是重要的人物如君王之流，都不会叫我们却步（6、80 节；罗一 16；腓一 20；提后一 12，二 15；彼前四 16）。当我们喜爱、爱慕并遵行神的话，自然而然就会与人分享。做见证的意思，是告诉别人我们所看见、所听见关于耶稣基督（徒四 20）的事，并祂为我们所成就的事。一个得着满足的基督徒是极美的见证，神可以用来使人知罪，感动人归向祂。我们不是要敬拜圣经，而是要尊荣神的话，为神所赐我们的礼物举手向祂献上感恩和赞美。有许多教会的会众在圣经被拿进来公开宣读时都会站起来，以表尊敬（参二十八 2，六十三 4，一三四 2，一四一 2）。

信（42 节）、望（43 节）和爱（41、47、48 节）这几样基本的基督徒美德（林前十三 13），彰显在那些按照神的话而活的人身上。爱被提

及三次，因为“其中最大的是爱”（关于爱神和祂的话，参97、113、119、127、140、159、163、165、167节；提前一5）。

扎伊（Zayin；49-56节）——记念的功用

本篇的诗人可能是祭司或利未人，若果真是的话，他必定是申命记的专家。申命记一名在原文中的意思是“第二部律法”，其中记载了摩西留给新一代以色列人的“临别赠言”，为进攻迦南地做预备。在旷野飘流四十年后，这个国家将不再四处迁移，而要定居下来。然而，将来的世代很可能会忘记历史的教训。在申命记中“记念”一词出现了十五次，“忘记”则出现了十四次。过去有些事是我们必须忘记的（腓三12-14），有些是我们永不能忘的。“忘记过去的人注定要重蹈覆辙。”〔桑塔耶拿（George Santayana）〕

神记念祂的百姓（49-51节）

用在神身上时，“记念”一词的意思是“注意、为之行事”。神既是无所不知的，就不可能忘记任何事，然而祂可以决定“不记念我们的罪恶”（赛四十三25；耶三十一34；来八12，十17）。这是从反面来看。从正面来看，祂“记念”我们的好处，把祂的福气赐给我们。神记念挪亚并拯救祂（创八1）；祂记念亚伯拉罕，于是拯救罗得（创十九29）；祂记念拉结和哈拿，使她们生育（创三十22；撒上一19）。记念不是回忆，因神从不忘记。记念是以特别的方式与祂的百姓连结。诗人祈求神使用祂的话，使他得益处。作者有盼望，因神曾应许他，他也祈求这些应许成就。当但以理从耶利米的预言得知神应许要救以色列脱离被掳的生活，他立即就开始祈求神成就祂的应许（但九章）。真实的信心是不只相信神的应许，更祈求神动工。当作者相信并祈求时，就得着了鼓励（“安慰”一词源自一个拉丁词，意思是“得着力量”）。因此，他没有放弃信心或逃避问题。他得着新生命，活了过来！

神的百姓记念祂的话（52-54节）

这位属灵领袖如何得知神在几世纪前赐给摩西的“古老律法”？这

个国家保存了神的话（申三十一 24-29），并要将它教导给每个新的世代（申四 1-14），这也是今天教会的义务（提后二 2）。除非神的话在教会里被尊崇、被教导、被遵行，否则会众便会濒临灭绝的边缘。见到世人（“骄傲人”）离弃以色列的属灵遗产（53、104、128、163 节），诗人怒气发作，并因他们邪恶的作为泪流成河（136 节）。单有怒气或许会极具毁灭性，然而怒气加上爱就产生痛苦，痛苦则会带出具有建设性的行动。他的反应是要以神的律例为诗歌，用神的话赞美神（54 节；弗五 19；西三 16）。他没有把神的律法视为重担，而是把神的话视为可分享的福气——从他口中唱出来！赞美若非奠基于圣经的真理，就不为神所悦纳。在艰难的天路历程中，我们需要神的诗歌鼓励我们，帮助我们在一路上向人做见证（徒十六 22-34）。我们在地上是客旅，圣经是我们认识这世界（19、64 节）、并认识我们自己（64 节）的导引。

祂的百姓记念祂的名（55-56 节）

神的名——耶和华，雅巍（Yahweh）—— 充满意义和能力。单把这名译为“我是”，无法表达其中丰富的大能（出六 1-3）。我们可以这么意译：“我是存在的，主动而积极，我能按自己的心意和时间行事。”雅巍——神的这个名字表明的不只是祂的存在和永恒，更是祂至高无上的主权，祂的能力，祂的旨意在世上活泼地运行。古代的犹太人深深敬畏祂的名，不敢使用，于是以阿多乃（Adonai）代替，以免得罪他们的神。单在诗篇中，提及神的名就有一百多次。我们要爱慕祂的名（五 11）、歌颂赞美祂的名（七 17，九 2，十八 49），并荣耀祂的名（二十九 2）。我们借着祂伟大的名胜过仇敌（四十四 5，五十四 1，一一八 10-12），因此我们随时都当呼求祂的名，以得帮助（一一六 4、13、17）。记念祂的名就是鼓励我们的心要信靠祂、顺服祂，不要惧怕。“耶和华啊，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。”（九 10）

记念神的名就是祈求祂记念我们，为我们行事。当在黑暗中感到恐惧时，我们必须这样行（55 节）；或者当孤单沮丧时，我们也当这样

（四十二 6）。“耶和华的名是坚固台，义人奔入，便得安稳。”（箴十八 10）如果你要知道祂的名有何等的能力，请研读旧约中神的名，并耶稣在约翰福音中所有“我是”的宣告。别忘了要学习诗人，在生活的每时每刻都信靠并尊崇祂的名，而非只在危急时才想到祂的名（56 节，新国际译本）。

黑瑟（Heth；57-64 节）——神是我们一切所需

每当以色列百姓离开神，转向偶像寻求帮助，他们显然并不真心相信耶和华能满足他们的需要。在以利亚的时代，以色列为要解决干旱的问题而转向巴力——迦南地的风雨之神，然而是神在垂听先知的祷告之后降下雨来。当仇敌威胁要进攻，以色列的领袖经常向埃及求援，好象耶和华并不顾念，也没有能力拯救他们。诗人在这一段表明全能的耶和华神是我们一切所需。

神是我们的福分（57-58 节）

这是房地产业的用语，指的是以色列各支派分迦南地为业的事（七十八 55；书十三至二十一章）。祭司和利未人没有承受地业，因他们的产业、他们的分就是神（民十八 20-24；申十 8-9，十二 12）。耶利米原是祭司，被呼召成为先知，他称神是“雅各的分”（耶十 16，五十一 19；哀三 24），大卫在诗篇十六篇 5 至 6 节也使用同样的意象。十六篇 6 节的“地界”指的是一个人所拥有的土地的周界，是神所赐的产业。今天信徒在主耶稣基督里继承丰富的属灵产业，因为神一切的丰盛都在祂里面，我们也在祂里面“得了丰盛”（西二 9-10）。祂是我们的生命（西三 4），又是我们的“一切”（西三 11）。因我们在祂里面，就有“一切关乎生命和虔敬的事”（彼后一 3）。我们在基督里的财富都显明在神的话里，祂的话乃是我们的“属灵手册”，而祂的财富永不减少。诗人誓言要顺从耶和华（8、15-16、32-34、47、106、115 节），然而这并非我们从神得财富的手段。祂给我们礼物是恩典，不是借贷，祂并没有要求我们允诺要回报祂（罗十一 33-36）。你要接受祂已经赐给你的产业，欢喜领受，并信靠祂供应你一切所需。

神是我们的主人（59-61 节）

以色列人所承受的地土事实上是属于神的（利二十五 23），是神所眷顾的（申十一 8-17）。如果百姓遵守约上一切的命令，神就会赐福给他们，并叫他们享受在地上劳苦所得的。然而，他们若是转向偶像，祂就会惩戒他们，先是在他们的土地上，随后也在其他的土地上。在爱中顺服是得神赐福的条件，今天亦然。我们的心思属于祂（"我思想我所行的道"），我们的脚也属于祂（"转步"）。我们的时间也属于祂，不可迟延不遵行祂的命令（60 节）。在古时，仆人不能说"不"，不能耽搁、迟延遵行主人的旨意，不能找借口或说"我忘了"。仆人的责任就是要听从主人的命令，谨记在心，立即遵行。

神是我们最大的喜乐（61-64 节）

认识神、爱祂、听祂的声音并顺从祂的旨意，应当是基督徒最大的喜乐。向祂祷告、赞美祂，应当比睡觉更能使我们重新得力。与祂的百姓同在当能满足我们的心，我们也当在所有的创造里看见神的爱与荣耀。不论我们是夜间躺在床上、思想祂的话（55、62、147-148 节）、与神的百姓相交，或在神荣耀的创造里漫步，我们都爱神，听祂的声音，并感谢祂。"凡敬畏你的人"是很好的描述（63、74、79、120 节），因对神的敬畏应当是神百姓的记号。虽然人类的背逆和罪的蹂躏破坏了神的创造，但地上仍然满了神的慈爱。虽然我们在世上是客旅、是寄居的，但神是我们的居所（九十 1），我们一无所惧。

推瑟（Teth；65-72 节）——神永为良善

本篇主要讨论的是信徒生命中何为良善。*Tob* 这个希伯来字在这八节中用了六次，可以译为良善、愉悦、有益、宝贵、可爱和正确。神行善因祂本为善，也因祂"照祂的话"行事，而祂的话本为美（39 节）。祂的性格和祂的话都不改变，因此"神永为良善"。

神行善事（65-66 节）

"照"一字在诗篇一一九篇频频出现，把一个请求或事实跟神的话连结起来。神照祂话语中所启示的训词、应许和原则行事，我们也当照样祈求和行事。不照着神的旨意和祂的话求，便是自私的妄求（雅四3）。假如祂应允我们所求，我们会懊悔，那么我们情愿不曾这么求。当以色列人求神给他们肉吃时（一〇六 15；民十一 31-35），情况就是这样。因此，我们应当用 66 节来祷告，因为当我们更认识神的话，就更能照祂的旨意求，并遵行祂的旨意。

神凌驾邪恶之上，可以从当中带出美善的结果（67-71 节）

诗人曾经背逆神的话，走迷了路。他的罪或许不是公然叛逆神，而是由于无知（利五 17-19；民十五 28）。神因为爱的缘故使他受苦，以管教他（来十二 1-11）。管教当时并不好受，却能够领神的仆人回头顺服，因此是与他有益的（71、75 节）。然而，有时我们虽然顺服，仍旧受苦，这是因为神使用这些痛苦使我们成长，教导我们祂的话。司布真（Spurgeon）说，神的应许在痛苦的火炉里发出最耀眼的光芒。有时痛苦来自神的仇敌，他们的心麻木不仁（"心蒙脂油"；十七 10，七十三 7），然而神可以用这些邪恶的敌对力量，成就我们的好处和祂的荣耀（罗八 28；彼前一 6-9，四 12-19）。这世上有史以来最邪恶的作为，就是把荣耀的主钉在十字架上，但神却以此将救恩带进这个世界。

神使用祂的话让我们看见何为善（72 节）

"胜于"一词在希伯来文中是 *tob*。这是本篇的作者第二次把神的真理比喻为财宝（14 节），他在第 127 和 162 节再度使用同样的意象。大卫在十九篇 10 节也有同样的用法。一个有信心的人所看重、所宝贵的，跟世界不同（来十一 24-27），他把神的旨意放在所有的一切以先。我们欢喜享受神的良善，对这世界的事物不再有胃口。无论我们的景况如何，我们都能从心底里确定："神永为良善！"

佑得（Yodh；73-80 节）——阅读指令

在神的灵引导下，作者写作这篇长诗，要说服我们以认识并遵行神的话为我们生命的首要事情。在前一段，他提醒我们在经历困难时神的话何其重要，然而不止于此。我们人生的时时刻刻都需要神的话。他提到神的话在祂忠心的儿女生命中有几种必要的功用。

我们学习有关自己的事（73 节）

你若买进一样电器用品，必先花时间阅读使用手册。圣经是神百姓的使用手册，是唯一谈到我们从何而来、为何而来、如何方能成功，以及我们将往哪里去等真理的书。神造了我们（一三九 13-18），祂对我们的认识胜过我们自己，祂也在祂的话中分享这些知识。我们读神的话，就在圣经中所描述的这些人和情境中"看见我们自己"。我们看见的不是"过去的历史"，而是"现在的事实"！不信的人不知道这世界和其中的人真正的景况，因为"真实的世界"和"真实的人"呈现在圣经里。圣经是一面镜子，我们在其中看见自己，因而产生行动（雅一 22-27）。

我们成为别人的祝福（74、79 节）

当我们在神的话里有盼望时，我们的生活就有喜乐，这也帮助我们鼓励别人。"心存仁慈，因你所遇见的每一个人都在争战当中。"〔马克拉伦（Ian Maclaren）〕别人欢喜见到我们吗？还是他们更欢喜看见我们离去？当我们的朋友或认识的人有重担时，他们会寻求我们帮助吗？还是我们会加重他们的负担呢？圣经命令我们要勇敢承担自己的担子，又要我们帮助别人担当他们的重担（加六 2、5）。

在受苦中我们得到神赐给我们那最好的（75-78、80 节）

人生艰难，我们从神手中得福受祸，两者皆不可免（伯二 1-10；腓四 10-13）。在人生黑暗的时刻，神的话是光，照明我们前面的路（105 节），使我们不至误入歧途。我们有神的爱安慰我们，有祂的应许鼓励

我们。我们或许不喜欢自己的处境，但却要祈求神使用这一切来传扬福音，荣耀祂的名（腓一 12-16）。仇敌攻击我们，然而我们转向神的话，得着所需的帮助。我们在基督里定意不至羞愧。神的命令完全，发自祂慈爱的心肠（三十三 11），因此我们一无所惧。

当别的都不管用时，回头读神的指令吧！

加弗（Kaph；81-88 节）——信心和忍耐

本段的重点在信徒等候神审判仇敌、救他脱离迫害和危险时，应有什么反应。迫害他的，也是神和以色列的仇敌，因此他所关切的不只是他个人。早自以色列还在埃及时，撒但就试图要灭绝犹太人（87 节），他的图谋不会间断，直到世界的末了（启十二章）。基督徒的人生是战场，不是游戏场，我们必须预期会有苦难（约十六 33）。

发昏却仍盼望（81-83 节）

他的内心因渴望神的工作而力竭，他的眼睛因寻求祂同在的证据而昏花（哀二 11）。他觉得自己像烟薰的皮袋，一无用处，被弃置一旁。然而，他从未放弃希望，不管黑暗有多深，未来是我们的，因耶稣是我们的主。“要放弃，永远都还不是时候”〔艾德满（V. Raymond Edman）〕。

质疑却仍等待（88-85 节）

诗人在第 84 节问道：“有多少呢？”在第 82 和 84 节又问“何时”。这是受苦的圣徒常问的问题（参六 3），甚至在天上的殉道者也问同样的问题（启六 9-11），因这是人在受苦时自然的反应（参耶十二 3-4，十五 15，二十 11-12）。对多数人而言，等候他们所看得见的——交通阻塞得以舒解、结账的长龙加速、一封重要的信件或电邮送达——很难，等候我们所看不见的主成就祂的旨意更难。只有凭着“信心和忍耐”，我们方能承受神的应许（来六 12；参罗十五 4）。我们若信靠主，我们的试验就会生忍耐（雅一 3-4）。仇敌或许会掘坑，但神却使他们自己先

跌入坑中（九15；箴二十六27）。

信靠并存活（86-88节）

仇敌是否散播谎言攻击你？神的话是可靠可信的（128、142、151、160节）。你是否感觉自己将被击败？要信靠祂的应许，倚赖祂的爱。当天父允许祂的孩子进入苦难的火炉时，祂眼睛一直盯着时钟，手里始终拿着温度计。祂知道我们能忍受多久、忍耐力有多大。信心的路上会有不安和软弱，但默想神的话就会带来平安和能力。再一次，诗人祈求新生命（参25节），主也将他救活。“你们在天上的父爱你们够深，不会伤害你们；祂也有足够的智慧，不会犯错。”〔柯晨（Robert T. Ketcham）〕

拉麦得（Lamedh；89-96节）——改变与那永不改变的

“求主同住”这首熟悉的诗歌这么说：“四周所见，都是败坏变更”。如果在1847年莱特（Henry Lyte）写这首歌时景况是这样，那么这样的描述在今天岂不更加真实！对年轻人而言，改变是可喜的；对老年人而言，改变却是可怕的。我们喜欢熟悉的环境，轻松自在，但是却抗拒自身或周遭巨大的改变。然而当我们拒绝改变时，我们在灵里就无法成长，就会错失神所给我们向别人传福音的机会。诗人确言几件奇妙的事，若我们加以留心，就必能使我们扎根于永恒，在这动乱的时代为神所用。

神的话安定在天（89节）

早自撒但问夏娃：“神岂是真说……？”（创三1），仇敌就开始攻击神的话。无神论者、不可知论者、哲学家、科学家，以及形形色色的罪人都忽视神的话、嘲弄神的话、试图除掉神的话，但神的话仍然坚定不移。神的话发自永恒，扎根于历史，对世世代代愿意倾听的人说话。祂的话“永远立定”（152节）、“永远长存”（160节；参太二十四34-35）。把生命建造在神的话上，你必能平安渡过人生所有的变动！

神是信实的（90 节上）

停下来读读诗篇九十篇，看看摩西如何谈到永恒的神与人生的多变。世世代代祂是神，我们可以把我们自己、我们的孩子、我们的孙子，并我们的曾孙都交托祂看顾。亚伯拉罕、以撒和雅各是三个截然不同的人，但神却是“亚伯拉罕的神、以撒的神，和雅各的神。”

神的创造坚定（90 节下至 91 节）

直到末日神的火要洁净万物、带来新天新地（彼后三章；启二十一至二十二章）那日为止，现今的创造仍会坚定不移。不管科学家是否了解祂所创造的自然律，这些规律是不会改变的。人或许会滥用并浪费地球资源，神的创造却仍然要服侍创造主。天地万物都是神的仆役，惟有照祂形象所造的人不服侍祂，多么悲哀！这仍是我们天父的世界，我们可以信靠祂智慧的管理。

神的平安是可以得着的（92-95 节）

我们读圣经不是要逃避人生的现实，而是要得着力量面对人生，有效地服侍神。我们或许不喜欢发生在这世上的事，却能在神的话语中自乐。神的话装备我们，能面对人生的变动，以及随之而来的危机。第 94 节的“寻求”，意思是“谘询、查问、热切寻找、反复地读”。在此我们看见一个信徒勤读圣经、反复思考、研读，在他必须做决定之前寻求圣经的看法。哲学会变，政治权宜无用武之地，诺言和契约会破裂，但神的话却仍然坚立。

神不要我们因循守旧（96 节）

这节经文隐藏许多真理，你可以默想多时。人类所做的任何事都不可能达到完美，因为我们的心智、力量和能力都有限。或许诗人正读着传道书，因人类成就的极限是这本书的主题之一。“虚空的虚空，凡事都是虚空！”跟人类的限制相反，神的话和祂的作为不受限制。祂的命令（这里是单数——这是一本前后一致的书）是无限的，无穷无

限，无法测量。虽然耶稣在小小的巴勒斯坦生活、教导并死亡，但祂的生命和事工却遍及全世界。马利亚在伯大尼的一个屋子里为耶稣献上香膏，但她所做的却为普天下无数世代的人带来福气（可十四 1-9）。

神的话既是无穷尽，祂的作为不受限制，祂的百姓又为何要因循守旧？我们或许不喜欢这世上的各种变动，却不必感到沮丧或害怕。新闻报导虽不美好，但情况跟使徒时代并无太大差别，而他们却把整个世界翻转了过来！神坐在宝座上，祂把世界托在手中，祂的应许永不落空。因此，就让我们往前迈进吧！

玫姆（Mem；97-104 节）——超越研经

今天供人认真研经的工具书和资源之多，是前所未有的，我们为此心怀感恩。然而神的话跟其他的书不同：我们必须跟作者有好的关系，方能从祂所写的内容中学习。我们与神的关系取决于我们与祂旨意的关系，这又取决于我们如何看待祂的话。许多信徒对神的话都只有头脑上的认识，却不知道如何把这样的知识应用在日常生活中。我们都需要从心里认识神的话，意思是我们要蒙神教训（102 节）。以下是我们所必须满足的一些条件。

我们必须爱慕祂的话，默想祂的话（97-100 节）

我们喜欢思想我们所爱的人和事，默想的意思就是爱神、思想祂的话，并让祂话语中的真理进入我们心中（参 48、113、127、159、165、167 节，一 2）。这不是说我们要放弃每天的责任，常常引用经文，或忽视我们的工作。而是说我们的心思意念要降服于圣灵，好让祂在需要时提醒我们神的话，使我们重新认识所面对的新挑战。学习真理的方式有许多：我们可以从生活中所遇见的仇敌身上学习（98 节）；当我们的老师经由书本和功课对我们解释人生时，我们也可以从他们身上学习（99 节）；从人生经验丰富、通达事理的老年圣徒身上，我们也可以学习（100 节）。约书亚从服侍摩西的过程中学习，从他所打过的仗中学习，从他生命中好好坏坏的经验中学习。然而最重要的是，

他默想神的话(书一 1-9)，因为默想帮助他试验他在其他三个“教室”中所学得的功课，并把这一切都统整为一。神对婴孩(路十 21)和以谦卑的心领受的人(林前一 18 至二 8)显出祂的真理。

我们必须遵行祂的话(101-102 节)

真正从神的话语中学习的学生不是拥有大头脑、各种知识充足的人，而是存心顺服、喜爱遵行神旨意的人。神的真理是我们灵魂的食物，却不是“自助餐厅”，让我们随意选取自己所喜欢的。假如圣经告诉我们某事不对，我们就要远离；假如神告诉我们某事是对的，我们就不要放弃。“顺服是掌管属灵知识的器官”〔罗伯逊(F. W. Robertson)；约七 17〕。

我们必须享受祂的话(103-104 节)

蜂蜜是诗人所尝过最甜的东西。然而神的话有甜有苦，两者我们都必须学习领受(十九 10，一〇四 34；箴十六 24；结二 9 至三 15；启十章)。参孙吃了从狮子的尸体取出、不洁净的蜂蜜，因而惹上麻烦(士十四 1-18)。他是拿细耳人，不应该接触死尸(民六章)，因此他不只污秽了自己，也污秽了他的父母，因为死掉的动物是犹太人必须避免的(民五 2，九 10)。神的话是洁净的，没有被玷污，给我们所需的甘甜和精力来遵行祂的命令。未曾得救的人以为圣经无趣，神忠实的儿女却以圣经为食物，享受真理的甜美滋味。说我们读经要超越研读的层面，就是这个意思。

努恩(Nun；105-112 节)——我们要信实

有句话说，一个人最大的本事就是信实可靠，这话甚好，特别适用于基督徒生活。我们希望神对我们信实，难道神期待我们对祂信实是不对的吗？信实是信心的明证，信心则是由聆听并领受神的话语而来(罗十 17；帖后二 13)。诗人描述信徒的生命有几方面的信实。

信实的脚（105 节）

这一节结合了两个常见的圣经意象：人生是一条道路（32、35、101、128 节，十六 11，二十三 3，二十五 4），神的话是光，照亮我们所当行的正道（130 节，十八 28，十九 8，三十六 9，四十三 3；箴六 23；彼后一 19）。古代没有象我们今天所拥有的灯光。当时的人用小陶碟盛油，光只能照亮脚前一步的范围。我们无法一次望尽前方的道路，必须凭信心，跟随神的话走。每一次的顺服都让我们看见下一步，直到抵达神为我们所定的终点。人说我们住在一个“民智已开”的时代，我们所住的这世界却是黑暗的（约一 5，三 19，八 12，十二 46；西一 13；彼前二 9），只有神的光能给我们正确的引导。顺服神的话使我们行在光明中（约壹一 5-10）。

信实的话语（106-108 节）

经常向神起誓并不会把我们提升到基督徒生活的最高层次（罗七 14 至八 4），然而我们若向神或向朋友起了什么誓言，就当遵守（太五 33-37；民三十 2；申二十三 21；传五 1-7）。我们若倚靠圣灵的能力，祂能帮助我们完成所下的决心。我们祷告中所说的，也当是真实的（107 节）。对神口中敬虔，却不愿在我们所求的事上顺从，我们与神的相交便是虚假的。在祷告之后，我们是否愿意成为神回应的一部分（弗三 20-21）？或许语言的最崇高用法，就是用来敬拜神（108 节），我们必须视口中的言语为献给神的祭物（何十四 1-2；来十三 15）。我们对祂所唱的诗歌是否发自内心（弗五 19）？当我们祷告、唱诗、大声颂读祷文时，是否真心诚意？如果敬拜是语言最崇高的用途，那么在敬拜中漫不经心便是犯了大罪。

信实的记忆（109-110 节）

旧约时代的信徒不能把圣经放在口袋里，随时可以参阅，因当时圣经写在大的书卷上，存放在祭司那里。意思是百姓必须在神的话被公开诵读时仔细聆听，记在心上，这种功夫今天几乎已经全然消失。

圣灵的职事之一，就是在需要时使我们想起神的话(约十四 25-26，十六 12-15)。然而我们若是不曾听过、不曾学过，就不可能想起什么来(11 节；来五 12-14)。诗人常在危险之中，好象我们在世上行过地雷区，然而他知道神的话会引导他的路。

信实的心(111-112 节)

神的话是何等珍贵的财宝(14、72、127、162 节，六十一 5)，就象一个很深的矿坑，饱藏金、银、宝石。我们必须花时间把这些财宝"挖掘"出来(箴二 1-9，三 13-15，八 10-11；林前三 9-23)。肤浅的读经方式不会把这些属灵的财宝放进我们心里。挖掘财宝很辛苦，然而当圣灵引导我们进入真理，"挖掘圣经的财宝"就变得满有喜乐。然后，圣灵帮助我们铸造这些财宝，使我们得以将它投资在我们(顺服)、并别人的生命里(见证)。有时神带我们经过苦难的火炉，为要叫我们得着生命的财宝(彼前一 6-12)。神的话不需要再精炼(140 节，十二 6，十九 8)，但我们却必须被洁净，方能体会神话语的价值，并加以运用。如果你一心要遵从神的话，那么你的生命就必然行在正路上(太六 33；箴四 20-27)。

撒迈克(Samekh；113-120 节)——面对仇敌

如果信心的生活只有默想神的话和爱神，人生就很容易了。然而，信心的百姓会遇见仇敌，在这世上生活并不容易。"我们进入神的国，必须经历许多艰难。"(徒十四 22)就象窥探迦南时那十个没有信心的探子，如果我们只看仇敌并我们自己，我们必然丧胆，想要放弃。然而，如果我们象迦勒和约书亚那样仰望神，我们就能攻克仇敌(民十三 27-33)。这几节中有四个保证，帮助我们有勇气面对仇敌，赢得争战。

神保护祂的百姓(113-115 节)

"心怀二意的人"优柔寡断，没有全心委身于主(王上十八 21；雅一 8，四 8)。今天我们可以说他们"不冷不热"。信徒经历对神和祂话

语的爱，同时又恨恶拒绝神的人（104、128、163 节，一〇一 3；摩五 55；弥三 2），这事并不奇怪。“你们爱耶和华的都当恨恶罪恶”（九十七 10）。我们若爱神的话，就必定恨恶谎言，与说谎的人敌对。诗人知道他的避难所和盾牌惟有主自己，他也信靠祂。他并非因惧怕面对仇敌而躲藏在神里面，在第 115 节我们看见他对仇敌说话。只有在神里面，他才能找到所需的帮助。神保护我们，装备我们有能力面对仇敌，与之争战（三 3，二十七 5，二十八 7，三十一 20，三十二 7，三十三 20，四十六 1-2，六十一 4，八十四 11，九十一 1）。诗人的心专注在神身上（112 节），这事明确，无可争议！

神扶持顺服的人（116-117 节）

新美国标准译本和新国际译本在第 116 节用的是“支撑”（sustain），在第 117 节用的是“扶持”（uphold），但这两者几乎是同义词。“支撑”让我们看到信徒靠在神身上，寻求支持和休息；“扶持”则再添上另一种意思：给予协助、使之心神为之一振（前者参三 6，三十七 17、24；后者参创十八 5）。当我们似乎要跌倒，即将放弃，神以我们永远无法完全了解的方式前来帮助。

神弃绝恶人（118-119 节）

在旧约时代，神的百姓以剑、以弹弓对抗仇敌；神的百姓今天则是以使用圣灵的宝剑（弗六 17；来四 12）。真理和谎言互相冲突，而神的真理必要得胜。作者形容仇敌好象亡羊走迷了路（10、21、176 节），象渣滓被丢弃（箴二十五 4，二十六 23；赛一 22、25）。神的审判洁净圣徒，暴露罪人的邪恶，就象炼炉将渣滓显露（耶六 28-30；结二十二 18-19；玛三 2-3）。“他们的诡诈必归虚空”（118 节），意思是恶人的念头和计谋既建立在谎言上，他们就不过是自欺，他们的计谋终必败落。

惟有神当受敬畏（120 节）

有关对神的惧怕，请参第 63 节的注释。对神的惧怕除去一切惧

怕。"主是帮助我的，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？"（来十三6；诗一一八6）诗人来到神面前，并非象待宰的罪犯，而是象儿子，向父亲流露敬爱。神尊重敬畏祂的人（十五4），并赐福给他们（一一五13）。我们若敬畏神，就必远离罪恶（115节；箴三7）。这带我们回到第113节：我们若专心一意，就只惧怕神并信靠祂。"胜败不在乎你们，乃在乎神。"（代下二十15）

爱音（Ayin；121-128节）——有福的确据

"欺压"一词第一次出现在这篇诗中（121-122节；参134节）。这个词表达权力和权柄的滥用、用暴力或欺骗占贫穷人的便宜。它含有控告和毁谤的意味。犹太人所领受的命令是不可彼此欺压（利二十五14、17；申二十四5-22），包括对寄居他们中间的外邦人（出二十二2，二十三9）。我们经常看见神的百姓受欺压，罪人却逍遥法外。这时，我们必须记得神以及祂为我们所行的事。

神报答人（121节）

诗人并非吹嘘，只是向神矢言他并没有行过该受责罚的过错。他是正直人，有清洁的良心；他以公平待人，殷勤遵行神的律法。这本身就是一个祝福。然而，神的百姓也渴望看见公义在地上掌权。神报答祂的百姓，这也是向罪人见证有朝一日他们必要受审判（五十八10-11）。"所以，你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。"（来十35；赛四十10；启二十二12）

神是我们的保人（122节）

当一个人誓言要为另一个人偿还债务，或实践一项诺言时，他就被称为保人。当雅各拒绝让便雅悯跟他弟兄一起下埃及买粮时，犹大就挺身当他弟弟的保人（创四十三1-10，四十四18-34）。在埃及时，犹大在他弟兄面前充满感情的陈言，让约瑟确知犹大已经真心改变，可以向他们表明自己的真正身分。圣经禁止我们为朋友作保，以免给自己加上无法承担的重担（箴十一15，十七18，二十二26-27）。然

而，神的儿子为信靠祂的人成为中保（来七 22）！不论我们向神许过多少愿，我们都永远无法成就。但耶稣却借着祂的死为我们偿清罪债，现在在天上的宝座上为我们代求，祂是我们永远的保人。只要祂活着，我们的救恩是确定的，而且祂是“照无穷之生命的大能”（来七 16）而活的。因此，不论别人怎么对待我们，或是我们感觉如何，我们的担保是稳固的，我们也永远在神的家中。耶稣已经承担了救赎我们的责任，祂永不失败。

神是我们的主人（123-125 节）

每当有人攻击我们时，他们也是在攻击神，因我们属于祂。当大数的扫罗逼迫世上的基督徒时，他也是在逼迫他们在天上的主（徒九 1-5）。神顾念祂的仆人。祂并不保护我们免于一切的患难，然而若是祂允许的，必定有好的理由。祂是慈爱的主人，教导我们认识祂的旨意，并给我们所需的洞察力来处理生活中的问题。不只是这样，祂赐给我们应许，叫我们可以支取，在当中得着所需的力量和智慧。神的仆人非靠解释而活，乃是靠应许而活。

神是最后的审判者（126-128 节）

我们有时缺乏耐心，期待神立即就动工，解决所有的问题，然而神的道路非同我们的道路。信心和忍耐彼此相伴（来六 12），神的延迟并不等于拒绝。有一日真理必要显明，罪必受审判。在这段时期，让我们不因所付的代价，或所失落的一切而抱怨，反要因我们在神里所拥有的财富而喜乐，因这财富没有人能从我们手中夺去。神各样的训词都是正确的，我们可以倚靠圣经得着所需的引导。我们若爱神的话，就必恨恶罪人的邪道，避而远之，一步也不踏上（箴一 15）。

培（Pe；129-136 节）——连锁反应

本段一开始谈到神的话语奇妙，结尾时作者因骄傲人不守神的律法而哭泣。正如爱与恨（127-128 节）、喜乐与痛苦能同时存在心中（111、107 节），敬畏和悲痛同样也能并存。事实上，当开始看见圣

经的奇妙美好时，我们也会开始认识到罪的丑陋，并这世上所能给我们的事物是何等没有价值。本段描写诗人生命中一种“属灵的连锁反应”，当我们思想神话语的奇妙时，这种连锁反应一样能发生在我们的生命中。

赞叹带来顺服（129 节）

人基于不同理由遵守神的话。有些人害怕责罚，有些人要得福气，有些人则因爱神，要讨祂喜悦。诗人因神话语的奇妙心怀敬畏——神的话和谐、美丽、完全、实际、有能力，并充满启示。我愈研读圣经，就愈觉奇妙，这位神既能写出一本如此奇妙的书，就当配得我的顺服。借着遵守神的话，我们也成为这奇妙中的一部分，要在我们的生命中经历大能和灵性的改变。

顺服带来知识（130 节）

神话语的亮光照进我们的心思意念，就带来属灵的眼光和知识（林后四 1-6）。“解开”的意思是“解释”或“讲解”，用法跟路加福音二十四章 32 和 35 节相似。当受圣灵引导的教师或传道人“解开”神的话时，神真理的光就照射出来，带来灵命的改变（135 节；林后三 18）。

知识带来更深的渴慕（131 节）

正如即将窒息的人渴望空气，干渴的人渴望水，神的孩子也渴望神的话，否则就无法满足。“我看重祂口中的言语，过于我需用的饮食。”（伯二十三 12）当我们不再渴慕神的话语时，就容易以这世上的事物取而代之（赛五十五 1-2）。

渴慕带来对神的爱（132 节）

正如孩子渴望分享父母的爱，神的孩子也借着神的话经历祂的爱（约十四 21-24）。爱神的名就是爱神，因祂的名彰显祂一切的属性。诗人在此支取神在约中赐给以色列国的应许（六十九 36）。以色列若爱神并守祂的诫命，神就必定赐福给他们，向他们彰显祂的能力和怜悯。

神的爱带来指引和自由（133-134 节）

若我们在心中经历神的爱，便会守祂的命令（约十四 15），而顺服祂的命令就会使我们从罪的奴役中得自由（罗六章）。“辖制”是一种专横的统治，然而我们不应受罪的辖制（罗六 12-16）。不只是这样，我们也从人的欺压并其奴役中得释放（134 节）。当你成为耶稣基督的仆人时，你就从人的奴役中得释放。“你们是重价买来的，不要做人的奴仆。”（林前七 23）

在基督里的自由带给我们神所赐的福气（135-136 节）

当神向祂的百姓掩面时，祂是在管教他们（十三 1，八十 3-7）；当祂的脸光照他们时，就是赐福的记号（四 6，六十七 1；民六 25）。寻求祂的面就是寻求祂赐福（58 节）。当我们在自由中与神同行，就是行在光中，没什么可隐藏的。然而享受神的自由和福气并不表示我们不需背负重担，因这个世界满了邪恶（136 节）。破碎的心和蒙福的心可以同时存在一个人身上。耶利米为一个将亡之国的罪哭泣（耶九 1、18，十三 17；哀一 16）；耶稣为耶路撒冷哭泣，因他们拒绝了祂（路十九 41-44）。使徒保罗为失丧的灵魂哭泣（罗九 1-3），也为教会里那些自称是基督徒、却为这世界并肉体而活的人哭泣（腓三 17-21）。若我们真心享受神的话并祂慷慨赐下的福分，就应当对失丧的心有负担，希望为基督赢得他们。

撒得（Tsadhe；137-144 节）——我们信靠神

神的灵使用神的话，将信心放在我们心里（罗十 17）。当我们愈多活在神的话里，我们的信心就愈大。有些人没有信心（可四 40），有些人小信（太八 26，十四 31），只有少数人大有信心（太八 10，十五 28）。信心就象一粒芥菜种，蕴含生命，只要被栽种、培植，就会成长，结出果子（太十七 20）。这篇诗中的这一段，中心的信息是你能倚靠神的话——因此，要有信心！

神的话值得信赖，不论人做了什么（137-139 节）

诗人精疲力尽，想要说服众人信靠神的话（参六十九 9；约二 12），然而他们漠视他，也漠视圣经。他必定觉得他所做的都归失败，然而他一直是忠实的，如同神的话是信实的。神和祂的话都是公义的，祂所说的都正确，祂的话全然值得信赖。即便大有学问的人攻击或嘲讽，神的话也坚立。这些人死后，他们的著作会被遗忘，但神的话仍永远长存。众人会犯罪并死亡，神的公义和祂公义的话却长存（137、138、142、144 节）。

神的话值得信赖，不管人怎么说（140-141 节）

多少个世纪以来，圣经已经彻底经过迫害和批评的火炼，正如金匠试炼贵重的金属（十二 6-7，十八 30），结果证实是纯净的。基督徒生命的喜乐之一，就是在圣经中找到新的应许，在日常生活中加以试验，并发现这些应许的确值得信赖。仇敌想要忘记神的话（139 节），然而我们记念神的话，并存倚靠的心。这世界或许视神的百姓为"微小，被人藐视"，然而当你站在神的应许上的时候，便是巨人。

神的话值得信赖，不管你感觉如何（142-143 节）

你或许会象诗人一样经历患难愁苦，却仍喜爱神的真理。我们的感觉会改变，神的话却永不改变。神的话不只真实，它就是真理（142 节，新美国标准译本；约十七 17）。神的话是真理，神的儿子是真理（约十四 6），神的灵是真理（约壹五 6）。真理的灵写出真理的道，而这道显明神的儿子。当你的感觉欺骗你，要你相信服侍神并不值得时，你要立刻回到圣经，在你的神里面欢喜。

神的话值得信赖，不管你活多久（144 节）

当我们默读神的话时，我们看见墨水印在纸上。当我们朗读神的话时，我们耳中的声响很快就消失。纸、墨水和声音都不会长存，然而神的话却存到永远，永不改变（89、160 节）。把生命建立在神的话

语上，你就在永恒里有分（太七 24-29；约壹二 17）。重要的不是生命的长度，而是深度，深度则来自抓住神的话并加以遵行。耶稣在世只有三十三年，公开传道只有三年，但祂所成就的事工却是永远的。

叩弗（Qoph；145-152 节）——祷告入门

本篇诗从头到尾都是诗人的祷告，然而在这几节里，他特别专注在祷告上，日夜向神呼求。从他的经验里，我们得着一些基本的指示，教导我们如何祷告。

一心祈求（145-146 节）

我们必须一心寻求神（2、10、58 节），一心顺服祂（34、69 节）。“祈祷时，有心无话要胜过有话无心。”〔本仁约翰（John Bunyan）〕在旧约时代的会幕里，金香坛代表代求的祷告（出三十 1-10）。坛上烧着馨香料作的香，香气往上飘送，代表祷告达到神面前（一四一 1-2；启八 3-4）。敬虔的心“点燃”我们的祷告，将我们的祈求呈现在神面前。“我必谨守”可以译为“使我可以谨守”。诗人不是在跟神讨价还价（“你若应允我的祷告，我就顺服你”），而是要将自己献给神，不论祂如何回应他的祈求。在我们能按着所当祈求的方式祈求之前，我们必须为自己祷告，求神赐我们一颗被圣灵的火点燃的心。

照神的话不停祈求（147-148 节）

这里包含祈祷成功的两个基本要素。第一是我们不断培养祷告的心，并与神保持交通。在早晨，在夜更守望时（从日落到晚间十点，十点到两点，两点到天亮），诗人向神呼求。耶稣称之为“在祂里面”（约十五 1-11）。“不住的祷告”（帖前五 17）不是指到处走来走去，口中喃喃祷告，是指“把听筒拿下”，不让任何事物拦阻我们与神相交。

祈祷成功的第二个要素是神的话，因我们若离了神的话，就不能知道祂的旨意。本段的每一节经文都提到圣经，并作者对神话语的热爱。在我们的灵修生活和服侍中，必须平衡神的话和祷告。只有神的

话没有祷告，意味着有光却没有热；只有祷告却没有神的话，结果是有热心却没有知识。撒母耳在撒母耳记上十二章23节同时强调神的话和祷告的重要，耶稣在约翰福音十五章7节亦然。初代教会的领袖专心致力于祈祷和传讲神的话（徒六4）。当我们默想神的话时，天父就对我们说话；当我们祷告时，是我们对天父说话。若要做天父的孩子，拥有平衡的生命，教导和代求都是我们所需的。

祈求是爱的行动（149节）

本节把爱和律法放在一起，因我们若是爱神，就必守祂的诫命。我们往往以祈祷为紧急救难的手段，慌忙中赶紧来到神面前，呼求帮助。孩子若只在有需要时才对父母说话，你有什么感想呢？祷告不只是祈求，祷告是爱。我们若爱神的话，就必爱说这话的神，并向祂表白我们的爱。只在我们有所企图时才告诉神我们爱祂，这样的祷告是不成熟的祷告。当我们跟神有爱的交流时，就从祂得着新生命。

睁开眼睛求（150-152节）

诗人在祷告时，看见敌人向他逼近，于是求神前来帮助。"警醒祷告"这句耳熟能详的话，根源溯及尼希米带领百姓重建耶路撒冷城墙、并重修城门的时代。仇敌不愿见到圣城修复，因此使用惧怕、欺骗等技俩，竭尽所能要阻挠这工作。尼希米如何防御呢？"然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。"（尼四9）耶稣（太二十六41；可十三33）、保罗（西四2）和彼得（彼前四7）都命令神的百姓要"警醒祷告"，随时警戒，以聪明和警觉祈祷。我们是战场上的士兵，不敢在值班时睡着。

瑞西（Resh；153-160节）——行路的力量

你是否注意到诗人在来到这篇诗的结尾时愈形迫切？希伯来文的字母即将用尽，而他的试炼不会结束，他需要神的帮助。最后这三段都谈及迫害和试炼，而诗人依然信靠神。基督徒的生命就象迦南地，是"有山有谷之地"（申十一11），不经历低谷，我们就不可能来到山

巅。本段的钥节是“将我救活”（154、156、159节），意思是“给我生命、鼓舞我、使我继续前行”。他先前也曾这样祷告（25、37、40、88、107、149节），神也应允了他。诗人不只祈求，他也提出神为何应当应允。

将我救活，因你是我的救赎主（153-155节）

“求你看顾我的苦难”，是求神“看顾”他的需要。在创世记二十二章8节，亚伯拉罕也用这话回答他儿子的问题——“神必预备”，换句话说，神必提供祭物。我们令人惊奇的神不只看见我们的需要，祂“必定”给我们所需的一切。“耶和华的眼目看顾义人，祂的耳朵听他们的呼求。”（三十四15；彼前三12）“救赎”一词指的是一个亲属救助有需要的亲人，就象波阿斯救助路得（参利二十五23-34）。耶稣道成肉身，进入人类的家庭，并成为我们的亲属。祂被钉在十字架上，付上赎价，救我们脱离罪恶、死亡和地狱。与“为我辨屈”息息相关的，是耶稣既是救赎我们的亲属，又是我们的保人（122节）、仲裁者和辩护人，在神的宝座前代表我们（约壹二1-2）。在苦难中，知道神的儿子为我们代求、听我们祷告、并满足我们的需要，是何等大的安慰！

将我救活，因你是慈悲的（156-158节）

如果我们是靠自己的美善祈求，那么神永远不会应允。然而，我们来到父面前，是靠着子的名（约十四14；十五16），并圣灵的帮助（弗二18；罗八26-27）。出于祂的恩典，神赐下我们并不配得的福分；因着祂的慈悲，祂没有加给我们所该受的刑罚。祂的宝座是施恩的宝座，满有怜恤和恩惠（来四16）。诗人仍因不信者的生活方式而感到憎恶（158节；参53、136节），然而他们的坏榜样并没有改变他的信念。

将我救活，因你的话是可靠的（159-160节）

“你话的总纲是真实”（160节），意思是神所有的话都是可靠的。神所写下的一切启示不只真实，而且就是真理。爱神的话就是遵行神的话，而遵行的人就得着生命。圣经不是一本魔法书，拿起来读的人

就得着神的生命。凡读神的话，并加以默想、遵行的人，神永生的话便将祂的生命和能力赐给他们，因他们爱慕神并祂的话。耶稣是借着祂口中所出的话使死人复活（路七 11-17，八 40-56；约十一 38-44；参约五 24）。今天祂的话在我们下到尘土时，一样给我们生命（25 节）。

新（Shin；161-168 节）——生命和谐平衡的人有福了

在研读诗篇一一九篇时，我们注意到诗人过的是平衡的信心生活，这在本段特别明显。

畏惧和喜爱（161-162 节）

首领一开始以妄论来攻击他（23 节），现在则直接逼迫他。然而诗人不怕这些逼迫他的人，他单单畏惧神的话语。我们再次学到，只要敬畏神，我们就毋须惧怕任何人。他畏惧神的话，同时喜爱神的话，因神的喜乐与祂的伟大互相为友，不彼此为敌。首领想要抢夺他，他却在神的话语里找到极大的财富（参 14、72 节）。神在圣经中的应许比银行里的财富更好，永远不会贬值，也没有人能从我们这里夺去。

爱与恨（163 节）

“你们爱耶和华的都当恨恶罪恶”（九十七 10）。他爱神的律法，却恨一切的假道（97、104、127-128 节）。他爱神的律法，却恨心怀二意的人（113 节）。在此他宣称他爱神的律法，却恨恶谎言。一切喜爱谎言、行虚谎之事的人，都不得进入天上的城，从神的面前永远被逐出（启二十一 27，二十二 15）。

赞美与平安（164-165 节）

一个敬虔的犹太信徒一天三次祈祷赞美神（五十五 17；但六 10-11），然而诗人不只是这样，他一天七次敬拜神。这一句的意思是“经常、多次、过于所期望的”。律法主义者设定目标，并在达成目标时引以为傲；被圣灵充满的信徒不设立目标，却超越一切可能的目标。正如祷告带给我们心灵的平安（腓四 4-7），赞美也带给我们平安。专注

在神身上，一无所求，在对祂的赞美中浑然忘我，如此一来问题就不再艰巨难担，前景反倒光明得多。赞美也帮助我们在基督徒的生活中镇定自若，自己不致失脚（犹 24 节），也不会使人跌倒（林前八 13；罗十四 13）。歌颂神的圣徒安稳坚固，即便仇敌掘坑、设置绊脚之物，他的道路依然平坦。

行走和等候（166-168 节）

象诗人一样，我们等候"神的救恩"，那日主要再来，释放一切祂所造之物和祂的百姓（罗八 18-25，十三 11；来九 28；彼前一 9）。这是每个信徒期待、渴望、"所盼望的福"（多二 13）。然而在我们等候并且盼望之际，我们仍然必须行走并工作，因我们希望耶稣再来时看见我们是忠心的（太二十四 45-51）。我们若是爱慕祂的话，就必爱慕祂的显现（提后四 6-8），并活得象预备迎见主的人（约壹二 28）。

掏（Tav；169-176 节）——听我的祈求！

除了第 174 节之外，本段的每节经文都是对神的祷告，焦点在神奇妙的大能满足我们的需要，因我们信靠祂。"你的"这个字经常重复，帮助我们了解诗人的请求。

我需要你的话（169-172 节）

我们永远不会有一天不需要神的话，不论我们跟祂同行已经有多久。我们总有新的功课可以学习，也常看见古老的真理有新的亮光。那些夸口说他们"对整本圣经一清二楚"的信徒，不过是暴露了他们对神的话多么无知，因我们要学习祂的话直到永远。诗人祈求悟性和拯救，因他知真理会叫他得以自由（约八 32）。在学习神的律例之后，他开始赞美神，因研读和赞美本是如影随形的。在保罗讨论神奇妙的命令（罗九至十一章）之后，他忍不住要敬拜和赞美祂（罗十一 33-36）。

我需要你的手（173 节）

我们都知道"神是个灵"（约四 24），不会有肉身的手脚等等。为了

启示祂自己让我们认识，祂使用我们熟悉的事物来解释我们所不熟悉的，于是圣经使用人类的语言来描述祂。在这篇诗中，神的手只出现这么一次，在整卷诗篇中则出现多次。异教徒的偶像有手，却不能动也不能摸(一一五 7)，但神的手却为祂的百姓动工。我们是祂手下的羊(九十五 7)，耶稣在约翰福音十章 28 至 29 节也使用了这个意象。

我需要你的救恩(174 节)

对他来说，"救恩"指的是从那些威胁他的仇敌手中得救，然而"救恩"也可以指从忧虑中得释放，病得医治，得着金钱支付账单，或从撒但的迫害中得救。正如我们在第 166 节所读到的，我们终极的救恩是耶稣回来拯救一切被造物，使它们从罪的捆绑中得释放。

我需要你的帮助(175 节)

在第 86 节作者祷告："求你帮助我。"神的百姓随时都会呼求帮助。"我心里倚靠祂，就得帮助"(二十八 7)。神的手能帮助我们(173 节)，神的判断同样也能。"判断"(和合本译作"典章")跟神的话是同义词，然而这个词同时也可以表示神对全地的保佑(一〇五 7；罗十一 33)。当然，这两者是并存的，因神总是遵守祂自己的话，当祂在世上工作时亦然。神帮助我们，为我们安排这世上并我们生活中的各样事物，因在信徒的生命中没有意外，只有神的命定。我们的父看顾我们，要完成祂的旨意(二十三 3；约十 4；罗八 28)。

我是你的仆人(176 节)

他没有说他曾大大犯罪敌挡神，或叛逆不遵行神的旨意。此时，他感觉到自己的软弱和无知，并用对他有意义的词汇来表达。在第 110 节，他断言自己没有偏离神的道，然而现在他意识到过于自信会带来危险(林前十 12)。在本篇所记载的灵性之旅中，诗人经历了高峰和低谷，然而他一直没有离开神的话，直到末了。他以祝祷开始这篇诗(1 节)，却以警语结束，两者对一个平衡的基督徒生活同样重要。神给我们应许和保证，好叫我们不至绝望，然而祂也给我们警告，好叫我们

不至放肆。他仍是神的仆人,不是罪的奴仆;他仍记得神的话,所以不会长久偏离。那位好牧人会找着他,带他回到羊圈。祂会用医治的膏油涂抹他的伤口,并给他水喝,使他的灵魂复苏(二十三5)。

研习题

1. 这篇诗在结构上有何独特之处?主要的主题是什么?
2. 常有人批评信徒崇拜圣经。他们可能的理由是什么?你要如何回应这样的指控?
3. 你从圣经中得着什么收获,在日常生活中给你实际的帮助?
4. 旧约在基督徒的生命中应当扮演什么角色?
5. 会众的领袖如何培养会众爱慕神的话语?
6. 父母如何向孩子传递圣经知识和爱慕神话语的心?
7. 关于世界局势和将来的事,圣经如何给你"预警"?
8. 你如何分辨读神的话和默想神的话?你是否每天都安排时间做这两件事?如果没有的话,你要如何安排你的时间,将这些重要的事变成每天生活的一部分?
9. 诗篇一一九篇中哪节经文最能表达你对神话语的需要?哪节经文最能表达你对神话语的热爱?请解释。

朝圣者的诗篇(诗一二〇至　　四篇)

这十五篇诗都称为"上行之诗"。译为"上行"或"登阶"的这个希伯来字源于一个字根，意思是"往上走"，如同攀登阶梯。其中十篇作者不详，四篇相信是大卫的诗(一二二，一二四，一三一，一三三篇)，一篇是所罗门所写(一二七篇)。这些诗经过挑选，集成一本"圣歌本"，供百姓在三大节期(出二十三 14-19)——春天的逾越节、初夏的五旬节，以及秋天的住棚节——前往耶路撒冷时所用。朝圣者在全家一起前往耶路撒冷的路上一起唱这些诗(路二 41-52)，这也帮助他们把心思专注在神为他们的国家所做的事上。一二二篇 1 和 9 节、一三二篇 7 至 8 节，和一三四篇 3 节都提到神的殿。一二二篇 2 至 3 和 6 节、一二五篇 1 至 2 节、一二六篇 1 节、一二八篇 5 节、一二九篇 5 节、一三二篇 13 节、一三三篇 3 节，和一三四篇 3 节提到锡安山和耶路撒冷。三个特别的主题一再重复：(1)以色列在外邦手中所经历的苦难；(2)神如何以恩慈看顾并保护祂所拣选的百姓；(3)身在耶路撒冷是何等蒙福。以色列历经人的藐视讥诮(一二三 3-4)、濒临灭绝(一二四 1-5，一三〇 1)、网罗(一二四 6-7)、被掳(一二六 1、4)和苦难(一二九 1-3)，却仍然存在！

在摩西领导的时期，以色列人四十年之久过着游牧的生活。定居迦南地之后，神命令他们一年三次前往耶路撒冷。就属灵的意义而言，这提醒百姓他们仍是一个行走天路的民族，需要倚靠神。大卫说："我们在你面前是客旅、是寄居的"(代上二十九 15；另参诗八十四 5-7，一一九 19，五十四篇)。今天有太多的信徒想做"定居者"，不想做客旅或寄居者(来十一 8-10、13-16；彼前一 1，二 11)。我们很高兴能在舒适的环境里定居、生活，好象耶稣从来没有死过，耶稣不会再来，而我们的生命也永远不会结束。我们诚然象毕德生(Eugene Peterson)所说，带着"观光客心态"，满足于偶尔拜访神，只短暂停

留，轻松惬意，同时则顺从今世的风俗，享受其中〔参《天路客的行囊——恒久专一的顺服》（*A Long Obedience in the Same Direction*；原书名为《灵命更新礼赞》），校园书房出版社〕。我们是天国的子民（路十20；腓三20；来十二22-24），这个事实应当使我们在地上的生活不再一样。当我们行走这称为“人生”的旅程时，我们必须“觉得这不过是短暂的”。

诗篇120篇

这篇诗以急难开始（1 节），争战结束（7 节），当中还要面对谎言和诡诈，看来实在不适合一群朝圣者在前往神的圣殿时一路上吟唱。然而，本篇作者的处境显然跟诗篇四十二篇的作者相同：环境不允许他参加这场盛会，因而他必须留在那些为难他的人当中（参四十二 3、9-10）。吟唱这篇诗时，朝圣者会想起他们得以前往耶路撒冷实在是一种特权，其他人必然羡慕能与他们同行。这篇诗也提醒这些旅人，当他们回家时，必须带一些祝福给那些无法前往的人，使他们的生活轻省一些。这篇诗提醒今天信徒，敬拜是一种特权，我们也必须与人分享自己所领受的福气。在我们经历患难和失望时，有三个责任是我们必须履行的，好叫我们的重担成为福气。

我们必须祷告（1-2 节）

开始这一句可以译为"那时我求告"或"我求告"，因这个动词的时态同时包含过去和现在（比较新美国标准译本和新国际译本）。作者先前曾在遭难时求告神，神也回应了他的祷告，因此现在他有信心再次求告。他没有为自己的处境向神抱怨，反之，他向神倾诉，也借这篇诗与我们分享他的心声。他遇见的问题是有人用谎言伤害他，毁谤他的名誉（参五 9，十二 1-8，二十六 24，三十一 18，五十二 3 起；箴十 18，二十六 24）。他可能身陷某种诉讼，对方则贿买假的见证人，用伪证攻击他。因惧怕仇敌会利用他不在的时候伤害他，所以他不敢离开上耶路撒冷去。

我们必须信靠神（3-4 节）

诗人不可能真的在对他的仇敌说话，这其实是神所给他的信息，以回应他的祷告。作者不需要攻击仇敌，因神会为他伸冤。利箭和炭火是圣经常见的意象（五十五 21，五十七 4，五十九 7，六十四 3-4；箴十六 27，二十五 18，二十六 18-19；耶九 3、8；雅三 6），代表邪恶的谎言。作者相信神会用仇敌自己的武器惩罚他们，后果要糟得多。箭被磨利，从勇士手中向他们射出，这里勇士指的可能就是神自己（二十四 8；赛九 6，"全能的神"）。罗腾木是沙漠中一种遮荫的灌木丛（王上十九 4），根可以用来制成上好的炭。今天在我们这个世界里有极多不敬虔的言语，信徒必须小心他们耳朵所听的，以及这些言语所带来的影响。我们不只必须转眼不看虚假（一一九 37），也必须转耳不听愚妄。"你们所听的要留心"（可四 24）。在被毁谤、受谎言攻击时，我们必须把这事交给神，信靠祂会做工。

我们必须忍耐等候（5-7 节）

在古代的近东，米设位于小亚细亚，以色列的西北面；基达则是以色列东南，阿拉伯北部的一个游牧国。米设是一个外邦国（创十 2），基达的人民则是亚伯拉罕从夏甲所得的儿子以实马利的后裔（创十六章，二十五 13、18）。这两个民族都离以色列甚远，是犹太人的仇敌。作者并非真的与这些人同住，因他不可能同时住在两个地方，何况这两地相距几千哩之遥。他其实是*住在犹太人当中，可叹这些人的行为举止象活在神约的祝福以外的人*。敬畏神、尊重十诫的犹太人是不会做假见证抵挡他的同胞，或毁谤他的名誉的。住在外邦人当中不容易，住在行事象外邦人的犹太人当中更难。

今天的信徒不只住在非信徒当中，也住在宣称自己是信徒，却活得象非信徒的人当中。保罗在他的书信中，时而把信徒拿来与外邦人，也就是那些"外人、未得救的人"做比较，让他们自觉羞愧（林前五 1、12-13；弗四 17；西四 5；帖前四 12；提前四 7）。诗人是个使人和睦的人，试图鼓励他那些不敬虔的犹太邻舍与人和睦，他们却一心要

争战。他慈爱的言语只让他们更加气忿。经过五十多年的服侍，我深信家庭和教会里的大多数问题，都是由那些自称是基督徒，却不曾与耶稣基督有真正而重要的关系的人所引起。他们不是谦虚、使人和睦的人，而是傲慢、制造麻烦的人。在神改变他们，或他们离开到别的地方去之前，虔诚的信徒必须以忍耐祷告的心等候。这是约瑟在迦南地面对他的弟兄、在埃及地面对那些诬告他的人所存的态度，也是大卫面对扫罗王，和耶稣面对祂仇敌的方式（彼前二 18-25）。

研习题

1. 诗篇一二〇至一三四篇为了什么的场合而写？你若希望重担成为祝福，必须履行哪三种责任？
2. 有些信徒如何活得象非信徒？当与你关系密切的信徒活得象非信徒时，你有什么感受？

诗篇121篇

本篇可能是朝圣者在前往耶路撒冷欢庆节期时，路上轮唱的赞美诗。群众的领袖开始吟唱第1至2节，用的是第一人称，其后不同的民众或群体以第3至4节等回应，用的是第二人称。主题是神对祂百姓的保护，"保护"一词出现了六次。朝圣者行的是崎岖的山路，安全是他们最关切的事。朝圣者可能绊跌而受伤，可能中暑。露宿在外时，夜晚寒冷的天气可能使人着凉；盗贼随时可能来袭。这篇诗的信息今天一样适用于神的朝圣者，它向我们保证，在人生的旅途中，我们会得着所需的一切。

"我父的创造在我眼前"(1-2节)

开始这一句可以译为"我举目"(现在时态；新国际译本)，而非"我要举目"(将来时态；英王詹姆斯译本，新美国标准译本)。若是耶和华创造了天地，祂就是全能、智慧和荣耀的神，我们就毫无所惧。撒但和他的爪牙或许正在抵挡圣徒，但这仍是我们天父的世界。叛离神的犹太人在山岗上的邱坛("高处")敬拜偶像(王下十六4；耶三23，十三27，十七2；何四11-13)；神忠心的百姓眼目则越过这些山丘，仰望那创造万物、伟大的神。当旅人望见座落在山岗上的耶路撒冷时(八十七1，一二五1-2，一三三3)，就知道神在那里，住在祂的圣所里，给他们所需的帮助(三4，二十2，四十六1，一二四8，一三四3；王上八29-53)。天上地上的万物都见证这位伟大的创造主，也是我们的天父，我们为何惧怕呢(参三十三3，八十九11-13，九十六4-5，一

〇四 2-9，一一五 15，一二四 8，一三四 3，一三六 4-9）？

“我父的眼目在我身上”（3-4 节）

译为“摇动”的那个希伯来字的意思是“滑跌、摇摆、震动”。走在崎岖不平的石径上，扭伤脚踝甚或跌倒、折断骨头，都是司空见惯的事。神关心我们的脚步和我们的道路（参三十一 8，五十六 13，六十六 9，一二五 1；撒上二 9；箴二 8，三 21、23、25-26）。“保护”的意思是“看守和护佑”，这个词在本篇中出现六次（3、4、5、7〔两次〕、8 节）。在圣经中第一次出现则是在创世记二章 15 节，神把亚当安置在园子里“看守”，意思是守望、保护和照料。在我们睡觉时，神看守我们，因祂不睡觉（参王上十八 41）。神应许要保佑雅各，他后来成了以色列十二支派之父（创二十八 15，四十八 15-16），神也保佑雅各的后裔（申三十二 10）。“耶和华的眼目看顾义人，祂的耳朵听他们的呼求。”（三十四 15；彼前三 12）“我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。”（诗三十二 8）

“我父常在我左右”（5-6 节）

我们的保护者不只从天上观看我们，祂在我们身边保护我们免受伤害。不是说顺服的信徒永远不会遇见困难或危险，或是他们从不经历身体和情绪上的痛苦。神在祂的旨意里允许临到我们的事，或许让我们疼痛，却不会伤害我们。大卫历经许多让他心痛的事，甚至生命遭受威胁，神却使他有能力，把这些看来悲惨的经历化成美丽的诗篇，今天仍然鼓舞着我们。神在我们右边，给我们所需的“荫庇”（十七 8，三十六 7，五十七 1，六十三 7，九十一 1；赛二十五 4，四十九 2，五十一 16）。

诗人写到太阳和月亮时，谈到几件事。首先我们要知道，在他们生活的地区，白天的太阳炙热灼人（王上四 18-19；拿四 8），晚间若缺乏保暖的衣物，骤降的温度既令人感到不适，也不利健康。不论白日或夜间，我们的父都与我们同在，保护我们免于一切可能的伤害。犹

太人使用的是阴历（八十一3），因此作者同时指的也是日子（太阳）和月分（月亮）。日复一日、月复一月、季复一季（创一16-18）、年复一年，我们的父与我们一同经历人生各种挑战和变动。诗人并不迷信，以为月亮的圆缺会影响人的心智和身体。英文的“疯癫”（lunatic）源于拉丁文的 luna，意思是“月亮”；“癫痫的”（epileptic）则来自一个希腊字，意为“被月亮击打”（参太四24，十七15）。不论是白日或夜间，炎热或寒冷，不管有哪些变动，天父都与我们同在，供应我们一切所需。我们毋须害怕在白日或黑夜突然出现的攻击，因“全能者的荫”覆蔽我们（参诗九十一篇）。

“我父的照顾四围环绕我”（7-8节）

我们毋须惧怕生命或死亡，今天或明天，时间或永恒，因为有慈爱的天父照顾我们。“一切的灾害”指的是任何可能伤害我们的事，祂的恩典把一切我们以为灾害的事都变为美好。约瑟必须忍受兄弟的毁谤和憎恨，十三年之久与他父亲分离，遭受雇主之妻的诬告，被下在监里几年，这一切都出于他兄弟的罪。然而到了最后，约瑟却能对他的兄弟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的”（创五十20，新英王詹姆斯译本）——保罗在罗马书八章28节也是同样的意思！

“你出你入”指的是生活中的日常活动（申二十八6；撒上二十九6；撒下三25）。是的，天父关心我们的工作、日程，甚至那些我们习以为常的“琐事”。正统的犹太人只按字面理解申命记六章9节和十一章20节，于是就把圣经的片段放在金属的小盒里，挂在房子右边的门框上，每当他们进出房子时，都要敬虔地碰触这个盒子。这些盒子称为 *mezuzas*，意思是“门框”。有些犹太人也把 *mezuzas* 放在房子里的每一个房间右边的门框上。知道当我们进出房门，在城里来来去去，或甚至从一个城市飞到另一个城市，从一个国家飞到另一个国家，天父都与我们同在，顾念我们一切需要，这是何等喜乐的事。“你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们。”（彼前五7）而且祂慈爱的看

顾是直到永远的（8 节）！“你要以你的训言引导我，以后必接我到荣耀里……我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”（七十三 24、26）

“走在回家的路上，谁会在意旅途艰辛呢？”

研习题

1. 在这个不安全的世界里，你感觉有多安全？即便环境险恶，始终保守你安全的是谁？什么能伤害与神同行的信徒？

2 耶和华“在你右边荫庇你”（5 节）。这样的确据是否保证没有任何事物会伤害你？请解释。

诗篇122篇

“朝圣者诗篇”中有三篇被称为大卫的诗。本篇的焦点是耶路撒冷（2、3、6节）和神的殿（1、9节）。诗篇一二四篇描述神保护以色列脱离仇敌，一三一篇则谈到大卫对神的顺服。有些人认为一二二篇不是大卫所写，是属于以斯拉和尼希米时期的作品，然而这与本篇的内容不符。大卫的王国在被掳归回后已经不复存在（5节），耶路撒冷那时也不是建造整齐的城市，甚至在大卫统治的时期也不是（3节；撒下五9、11）。当时“耶和华的殿”指的是会幕（撒上一7、24；撒下十二20），当然也可用来指大卫在耶路撒冷为约柜支搭的帐幕（撒下六章）。这篇诗提及一个统一的民族，以色列王国在大卫的时期是统一的，在所罗门死后便分裂为二（王上十二25-33）。在被掳归回后，众支派也谈不上是一个强大统一的国家。王国分裂后，耶罗波安建立他自己的宗教，证明众支派在大卫和所罗门统治时期，每年都会上耶路撒冷去。在君王时期，宝座和圣殿是分开的。然而今天，主耶稣是君王，也是祭司（一一〇篇；来七至九章），神的百姓则是“那在上的耶路撒冷”的国民（加四25-26；腓三20；来十二22-29）。有一天新耶路撒冷将会出现，就是神为祂的百姓预备的那座圣城（启三12，二十一1-10）。

今天信徒不再需要为了到“圣城”敬拜神而长途跋涉，因神不住人手所造的殿（徒七48-50）。我们也不需要“宗教性的娱乐”来吸引人参加某些聚会。重要的是我们的心。从这篇诗中，我们很容易可以分辨，敬拜若要讨神的喜悦，信徒需要什么样的心。

爱神的心（1-2 节）

“我们往……去”听起来温吞，象是邀请人喝茶。“我们要往……去”是比较好的翻译。不管这个邀请是针对住在离耶路撒冷甚远的人，或是住在耶路撒冷的大卫，都表达一种决心和委身。在搭起帐幕，放入约柜之后，大卫无疑经常前往敬拜神，因大卫对耶和华的殿满心爱慕，这是众所皆知的（二十七 4，六十五 4；撒下七 1-3）。每当有机会跟其他人一同前往敬拜赞美神，他就欢喜。虽然这篇诗被列在“上行之诗”中，但这里并没有提到朝圣的旅程。大卫住在耶路撒冷，虽然必须起来行走，但到帐幕和约柜去，路程毕竟也不远。虽然大卫就住在圣城里，但他并不把这样的特权视为理所当然，因他对神和神的殿有一颗爱慕的心。大卫是合神心意的人（撒上十三 14）。从远方而来的朝圣者不会抱怨旅途辛苦，因他的心全然放在神身上。爱使重担变得轻省，使距离变短。请注意耶路撒冷不只出现在第 2、3 和 6 节，也出现在一二五篇 1 节、一二六篇 1 节、一二八篇 5 节、一二九篇 5 节、一三二篇 13 节和一三三篇 3 节。

赞美的心（3-5 节）

神告诉祂的百姓，有一日他们将有一个敬拜的中心地点（出二十三 14-19；申十二 5-7、11-14、17-19，十四 23，十六 2、16），就是耶路撒冷。神指示大卫，摩利亚山上他为神设坛的地方，就是圣殿的所在（代上二十一至二十二章），祂也给大卫圣殿的蓝图（代上二十八章）。耶路撒冷原是耶布斯人的堡垒，大卫攻取这城，立为首都，称为“大卫的城”（撒下五 6-10）。这是一个明智的选择，因锡安山不只是坚不可摧的要塞，更位于犹大与便雅悯的边界，有利于统一南北的众支派。扫罗王来自便雅悯支派，大卫则来自犹大支派。

当诗人望着这城，他想到了统一和安全。正如城墙和房屋的石头“连络整齐”，百姓也因他们对神的敬拜与对宝座的敬重连结起来。十二支派加上利未支派，拥有共同的祖先和历史，在同一个圣城里参与同样的敬拜，被同样的神圣律法所辖管。今天教会已经在灵里合而

为一（弗四 1-6），然而我们必须努力维持合一，显给世人看（约十七 20-23）。至于我们是否安全，耶稣曾应许，当祂的教会往前迈进时，阴间的权势就不能站立（太十六 18）。

然而最主要的，还是对耶和华的称赞（4 节）。神命令祂的百姓，在逾越节、五旬节和住棚节时要上耶路撒冷过节（出二十三 14-19；约四 20-21）。百姓前往敬拜，不是观光旅游。是的，耶路撒冷有许多值得看的，然而他们最重要的任务和最大的特权是向神献上感恩。百姓同时是向大卫王朝表达忠诚，因命定这些节期的神，也是设立宝座的神。在罗马书十三章，保罗清楚地说，执政掌权的是神所设立的，我们必须尊重这些权柄，即便我们不一定都能尊重那些掌权的人。虽然现代的民主国家实行政教分离，但神与国家永远不能分离。不管我们的政治立场为何，身为国民，我们最重要的责任是为那些执政掌权的祷告（提前二 1-6）。

祷告的心（6-9 节）

"耶路撒冷"这个名字的意思是"平安的根基"，这个城市多个世纪以来却是冲突的中心。如果我们对圣经预言的理解正确，在和平之君坐在大卫的宝座上掌权（赛九 6-7；路一 26-33）之前，耶路撒冷和地上永远不会有平安。因此，当我们为耶路撒冷求平安时，我们所求的其实是"愿你的国降临"（太六 10），和"主耶稣啊，我愿你来！"（启二十二 20）耶稣为这城哭泣，因他们不明白神所要给他们的平安（路十九 41-48），并拒绝他们自己的弥赛亚（约十一 47-48）。我们的代求不可敷衍了事，必须发自内心，因我们爱神并祂的百姓。请注意这篇诗提到几种圣灵的果子：仁爱（6 节）、喜乐（1 节）及和平（6-8 节；加六 22）。

第 6 节的"兴旺"不是指物质的财富，主要是指属灵的财富要临到爱神、祂的儿子（生为犹太人）、祂的话（一本犹太典籍）和祂选民的人。"救恩是从犹太人出来的"（约四 22）。若有人以为所有为耶路撒冷求平安的人都要变为富有，就是误解了这应许。保罗为他的同胞祈求

（罗十 1），在物质上他却是个穷人（林后六 10）。基督徒欠以色列人的债，因为我们是从他们那里得着无数的属灵财富（罗十五 25-27）。本篇的重点是神的城、神的选民（6-8 节）和神的殿（9 节），我们若只想到个人的兴盛，是很自私的。然而有一件事可以应用在今天信徒身上，因我们是神的百姓、天国的国民，我们必须彼此代祷，也为教会的事工代祷。我们彼此相属，彼此需要，也必须彼此帮助。我们必须为教会之内及教会之间的平安代求，我们必须为“我们的弟兄和同伴”的需要代求，我们当然也必须为失丧的人代求。

一颗爱神的心，也必是一个充满赞美和祷告的心。

研习题

1. 你是否同意教会必须提供娱乐来吸引人？你为什么返教会？请解释。
2. 为耶路撒冷求平安是什么意思？何时耶路撒冷才会享有永远的平安？

诗篇123篇

我们一直读到第4节才知道作者的重担是什么：以色列百姓经常受到迫害，被人讥诮和藐视。在诗篇一二四篇，以色列人几乎被吞噬、淹没、陷在网罗里。被掳是一二六篇的主题，一二九篇则把他们所受的苦比为农夫在他们的背上扶犁而耕。有任何国家受过象以色列这样的苦吗？当然，今天神的百姓同样因他们对基督的委身而受苦（约十六30）。根据宣教学家的研究，二十世纪殉道的基督徒，人数比之前的世纪加起来还多！有些研经者认为这篇诗写于希西家王时期，亚述人攻击耶路撒冷，用狂言羞辱犹太人（赛三十六至三十七章）。然而在被掳归回的时期，以色列人也受到四围的外邦人嘲笑和蔑视（尼二19，四1-4、7起）。这篇诗谈到神坐在天上的宝座，祂的手帮助祂的百姓，这两个主题皆见于以斯拉记和尼希米记。"神的手"出现在以斯拉记七章6、9、28节，八章18、22、31节，和尼希米记二章8、18节。以斯拉记一章2节，五章11至12节，六章9至10节，七章12、21、23节，尼希米记一章4节，二章4节则提及"天上的神"。这篇诗以第一人称单数开始（我、我的），然后变成复数（我们、我们的），可能是一篇公众祷文，由祭司或利未人开场（1节），诗班接续（2节），最后由会众结束（3-4节）。

当我们被毁谤、讥笑和迫害时，应该到哪里寻求帮助呢？这篇诗给了我们三个答案。

我们靠信心仰望神的宝座（1 节）

我们人的眼睛当然看不见神在祂的宝座上。然而当我们相信祂的话时，我们信心的眼睛就看见祂了。“我的眼目时常仰望耶和华”（二十五 15）。仰望神的意思是信靠祂，凭信心将我们的问题交给祂。“仰望为我们的信心创始成终的耶稣。”（来十二 2）神的宝座在诗篇中屡屡被提及（九 4、7，十一 4，四十五 6，四十七 8，九十三 2，九十七 2，一〇三 9），对今天信徒而言，祂的宝座是施恩的宝座（来四 14-16）。信心的生活从凭信心仰望神并信靠祂的救恩（赛四十五 22）开始。当我们信心的眼睛仰望耶稣时（来十二 2），信心的生活就不间断，并在信心成为眼见的事实时达到高潮，我们将会看见耶稣在祂的荣耀里（约壹三 1-2）。

我们靠信心仰望神的手（2 节）

在东方国家，主人经常用手势指挥他们的仆人，因此仆人的眼睛必须留心主人的手，从而得知主人要他们做什么。主人的手同时也供应他们日常维生所需的一切。最后，主人的手也在危险时保护他们。新犹太出版学会（New Jewish Publication Society）的翻译这么说：“他们追随主人的手”。今天对神的百姓也是这样：指引、供应和保护都来自我们主人的手，祂的手从不失败。甚至王的心也在神的手中（箴二十一 1），因此神的余民虽然软弱，也不必惧怕四周的邻国。

我们寻求神的怜悯与恩典（3-4 节）

以色列人被掳后在巴比伦住了七十年。大多数年长的都死了，至少有两个新的世代出生。此时，这些人当中大约有五万人试图重建他们的圣殿，重修他们的城市，并重振他们的国家。这不是容易的事，周围的列国也不希望以色列再次踏上政治舞台。波斯的领袖曾应允要帮助他们，却不总是信守诺言；波斯的地方官员甚至横加干预已定的计划，证明外邦人对犹太人所怀的憎恨。“我们被藐视，已到极处。”（3 节；参三十一 11、18，四十四 13，一一九 22、141；尼二 19，四

1-4、7节起；哀三15、30）然而神拣选并使用世上被人厌恶的（林前一28）。毕竟我们的救恩是“被藐视，被人厌弃”（赛五十三3）的那一位所买来的。

我们不只是王的子民（1节）和主人的仆人（2-3节），更是慈爱天父的孩子，祂听见儿女的呼求，前来搭救。祂在每个处境中都有恩典和怜悯。在被掳归回的时期，神的选民被毁谤、嘲弄、敌对，然而神赐他们所需的恩典，完成重建圣殿的工程，并恢复敬拜。仇敌沾沾自喜、洋洋得意，神却不在他们当中做工。以色列国延续了下来，到了那个特别的日子，所应许的弥赛亚在小城伯利恒降生为人。如果你发现自己因属耶稣基督而被嘲笑和批评，表示你属于非常精英的一群，*不必觉得羞愧或试着找地方躲藏！*在施恩座前、众恩之神那里有恩典为你预备，只管抬起信心的眼睛仰望祂吧！

研习题

1. 这篇诗的作者承受什么重担？你如何解释以色列在历经几世纪的迫害之后仍然存在？
2. 你若被批评没有信心，该怎么办？

诗篇124篇

诗篇一二三篇出现的藐视和讥诮，现在加上怒气(3节)，成为公开的敌意。当大卫开始在耶路撒冷为王后，非利士人两次攻击他，但神大大拯救了他(撒下五17-25)。这篇诗可能是他对神献上的感恩诗歌。请注意在撒母耳记下五章10节和诗篇一二四篇4至5节所出现的“洪水”意象。在尼希米和百姓重修耶路撒冷的城墙和城门时，周围的列国也讥笑他们(尼二19-20，四1-5)，并威胁要攻击他们(尼四7-23)。尼希米说“我们的神必为我们争战”(尼四20)，让我们想起一二四篇1至2、8节。我们或许没有整个国家或军队与我们对立，却也要面对我们无法应付的紧急状况。这时我们要转向神来寻求帮助，因祂站在我们身边，要来帮助我们。

突然的攻击(1-2节)

“起来”这个词让我们想到突如其来的袭击，诡诈的攻击，若不是神在他们身边，以色列可能早已被击败。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”(罗八31；诗五十六9，一一八6；创三十一42)我们的仇敌撒但在攻击前不会给我们预警，因此我们必须谨守、警醒(彼前五8)，穿上神所赐的全副军装(弗六10-18)，并警醒祷告。神应许祂的选民，咒诅他们的，祂必咒诅(创十二3)，而祂始终信守诺言。亚述和巴比伦这些入侵的军队得胜，不是因他们太强大，神无法制服，而是因神的百姓犯了大罪，神必须惩戒他们。只要我们与神同行，就不必担心敌人突然来袭，毫无防备。

漫身的洪水（3-5 节）

这里描绘了一个情境：问题愈来愈严重，但我们却束手无策。在雨季，山上的积雪融化，以色列干枯的河床迅速涨满了水，一夕暴发的洪水对房屋和百姓造成极大威胁。耶利米把敌人的入侵比喻为涨溢的河（耶四十七 1-4），约伯记二十七章 19 至 20 节也使用同样的意象，不过是套用在个人的境遇上（另参十八 4、16，三十二 6，六十九 1-2、15，八十八 17）。这个意象用来指犹太人所遭受的迫害，也见于启示录十二章 13 至 17 节。诗人害怕迫害的怒涛会淹没他和他的百姓，把他们永远吞噬。耶利米把以色列被掳巴比伦描绘为尼布甲尼撒吞下这个国家（耶五十一 34、44）。然而只要神站在我们这一边，祂必预备脱逃之路。

野兽的威胁（6 节）

野兽的突袭在圣经中常被用来形容迫害（七 1-2，十 8-11，二十七 1-2，五十七 4）。在希伯来文中，有十二个不同的字来指到狮子，表示当时的犹太人对野兽绝不掉以轻心。耶利米把巴比伦比喻为狮子（耶四 7，五十一 38），彼得也把撒但比喻为吼叫的狮子（彼前五 8）。撒但象一只狡诈的狮子，偷偷靠近我们，等我们放松了警戒，就扑前攻击。然而神比撒但有能力，只要我们住在祂里面，就必要赢得胜利。

隐藏的陷阱（7-8 节）

我们必须用神的话光照我们的道路，方能侦测并躲避魔鬼的陷阱（一一九 105，九十一 1-3；提前三 7，六 9；提后二 24-26）。这里描绘的是一只无助的雀鸟，为了觅食而陷在网罗里。撒但有各种诱人的饵，神或许容让我们落进网罗，但当祂要使我们得自由时，却是无人能挡。神不只打开网罗，祂更将网罗弄破，使它不堪再用！耶稣的死亡与复活已经打破罪与死的权势，我们因着耶稣可以自由而行。

赞美神，我们不是无助的！“我们得帮助，是在乎倚靠造天地之耶和华的名。”（8 节）

研习题

1. 在你生命中是否有时候也会遭遇攻击，而神却证明祂就在你身边？祂如何帮助你？
2. 撒但和一只潜伏等候猎物的狮子有何相似之处？你如何保持警觉，防范他的攻击？
3. 你是否曾在千钧一发之际逃脱撒但的网罗？请讲述那个经验。

诗篇125篇

这篇诗中提到三种人：倚靠耶和华的人（1 节），也被称为义人和为善的人（3-4 节）；与仇敌妥协的人（3 节）；以及那些故意偏行弯曲道路的人（5 节）。或许我们可以称这三种人为忠心的、冷淡后退的，和叛离神的人。本篇可能写于被掳归回后的以斯拉和尼希米时期。尼希米提到各类与他为难的人，从"密报者"示玛雅，和被贿买的女先知挪亚底开始（尼六 10-14）。以利亚实是妥协的大祭司（尼十三 4-9），他的孙子与犹太人的仇敌结亲（尼十三 28）。还有许多没有被指名道姓的犹太人违反神的律法，与外邦人通婚（尼十三 1-9，23-31；拉九至十章）。感谢神仍有忠心的人相信神，并遵行祂的话！这篇诗告诉我们信心和忠心带给神的百姓哪些好处。

信心使我们屹立不动（1-2 节）

凭信心而行的人拥有属灵的安全与稳妥。耶路撒冷城坚固不可动摇。首先，这城建立在盘石上，根基稳固，又有山丘环绕，可能有两堵城墙。不只是这样，耶路撒冷是耶和华圣殿与大卫宝座的所在，神的荣耀和权柄住在祂的百姓当中。

作者说的不是神的百姓应当象锡安山，他说他们就象锡安山。我们被建造在耶稣基督这稳固的盘石上（林前三 11；彼前二 4-8）。祂住在我们里面，以祂的保护和怜悯环绕我们。我们有信心，就不至动摇（十六 8，二十一 7，六十二 6）。就象保罗一样，我们也说："这些事没有一样叫我动摇"（徒二十 24，英王詹姆斯译本）。我们所站的是奇异

之地，因我们站在神的恩中（罗五 2；加五 1），并且我们是因为信，所以站立得住（罗十一 20）。我们站在神话语的真理（帖后二 15）并神的旨意上（西四 12）。是神使我们得以站立（林后一 21、24），这样我们便得以完成祂要我们做的事情（林前十五 58）。我们一旦开始靠自己或别的人，以为我们不需要神，我们就会开始动摇、颠踬并跌倒。

信心使我们顺服（3 节）

以色列地属神所有，神的百姓只要遵守祂的约，就得在其中居住（利二十五 2、23、38）。这地经由拈阄分给各个支派（书十四至十九章），并永不得被卖给其他支派的人。然而在多年之后，他们的罪玷污了这地，最后神必须把百姓遣送到巴比伦，好叫这地得以安息，并得着所需的洁净。在百姓远离时，有些土地被寄居者所占，其中包括来自周围列国的外邦人。在被掳者归回之后，这个问题就必须处理。在被掳归回的年日里，以色列人受波斯管辖，波斯官员可以任意而行。有些犹太人对这种安排感到厌倦，便屈从了波斯人。“你若对付不了他们，就与他们结盟。”然而“恶人的杖”不只出自波斯人，也来自那些不遵守神的律法、剥削自己同胞的贪婪的犹太人（尼五章）。罪恶猖狂时，众人都容易犯罪（太二十四 12），然而神不允许这些事无止无休地下去。信靠神的人会遵守祂的话，不论其他人怎么行，他们都不会被试探所胜（林前十 13）。

信心使我们持续祷告（4 节）

耶稣教导我们要常常祷告，不可灰心，即便神的回应似乎延迟（路十八 1-8）。时局或许艰难，但在艰难中始终有信靠神、遵守祂旨意的好人。不管时势如何令人沮丧，有信心的人祷告，并从天父手中得着好东西（路十一 9-13）。凭信心生活便是要定睛在神身上（一二三 1；来十二 1-2），信靠祂话语中的应许，并做对的事，不管别人怎么说或怎么做。信心的意思是没有诡诈的生活。

信心使我们不停盼望（5 节）

有信心的人知道，神有朝一日必要审判那些不顺从的人，不管抗拒神、虐待别人的他们这时看来有多么逍遥。如有耶稣做你的主，那么将来是与你有利的。窄路不易行走，却引到永生；宽敞的大路要引到灭亡（太七 13-27）。他们现在或许正在享受罪中之乐，后果是什么呢？“你是细察那完全人，观看那正直人，因为和平人有好结局。至于犯法的人，必一同灭绝，恶人终必剪除。”（三十七 37-38）

信心的生活并不容易，然而不信的生活却更加艰难——在今生和来生亦然。

研习题

1. 你看见忠心的信徒和冷淡后退的人之间有什么不同？冷淡后退的人和叛离神的人又有什么不同？
2. 信徒跟锡安山有什么相似之处？
3. “恶人的杖”为何不会常存？最终谁会毁坏恶人的杖，并举起祂自己的杖？那时为何会有“平安归于以色列”（5 节）？

诗篇126篇

有些研读圣经的人认为，这篇诗跟耶路撒冷在希西家王时被亚述围困，而突然获救一事相关（赛三十六至三十七章）。然而第 1 节译为“带回”和第 4 节译为“归回”的那个希伯来词，也用于描述犹太人从巴比伦被掳归回一事（拉二 1；尼七 6；赛十 22；耶二十二 10）。古列王在主前 537 年下诏，这事以赛亚事先曾经预言（赛四十四 24 至四十五 7）。以赛亚也预言百姓得自由时的喜乐（赛四十八 20，四十九 8-13，五十一 11，五十四 1，五十五 10-12），以及这非比寻常的事件对其他国家所做的见证（赛四十三 10-21，四十四 8、23，五十二 7-10）。然而在这些被掳之民归回本地之后，他们的喜乐开始消退，在经历管教之后，要重新开始并不容易。但人生经常如此，我们常常必须重新开始，而神也帮助我们，给我们特别的鼓励。

在我们里面有自由的喜乐（1-3 节）

攻克应许之地的那一代对神是忠诚的，他们的儿女亦然。然而到了第三代，他们就违背了神的约，转向偶像（士二 7-23）。神在那地惩罚祂的百姓，允许七个国家入侵、抢夺和毁坏。当以色列的背逆到了一个地步，那地被玷污了，神就把他们*带出那地*，遣送至巴比伦七十年之久。现在他们得自由了，简直无法置信。当然，他们知道以赛亚和耶利米都曾预言这“第二次的出埃及”，只是这事太美好，简直不象是真的。在长年的等候中，他们梦想着回归故乡，现在美梦成真了。神有丰富的恩典，赦免了他们（赛四十 1-2，四十四 21-22），叫他们可

以重新开始。犹太人在巴比伦已经失去了他们的歌（一三七 1-5），现在他们又叫又笑，欢然歌唱！这显明神的信实，祂必成就祂的应许！

周围的列国中有些是憎恨以色列的，他们都因这事大感惊讶，并公开承认以色列的神为他们行了大事。犹太人回答说，祂果然为他们行了大事，并将荣耀归给神。"如果是你能解释的，就不是神做的。"〔库克（Bob Cook）博士〕在圣经中也有其他人如此承认神的伟大：摩西（申十 21）、约伯（伯五 8-9）、撒母耳（撒上十二 24）、大卫（撒下七 21-23）、先知约珥（珥二 21）、马利亚（路一 49），以及那个被鬼附身却蒙耶稣医治的人（路八 39）。这也应是每个基督徒和每个教会的告白。

在我们四周有生命的应许（4 节）

"使我们被掳的人归回"也可以译为"使我们再次得着财富"。被掳已成过去，犹太人祈求神赐福他们在这地的生活。然而，并非所有犹太人都离开了巴比伦，有许多人是在古列王期间归回（拉一至三章），也有些人是在大利乌王（拉六章）和亚达薛西王（拉七至八章）时期归回。这些百姓回到自己的土地、开始工作很重要，但在工作中满得神的福气（一二七 1-2）同样重要。如果神不守约降下时雨（利二十六 4；申十一 10-12，二十八 12），农作物就不会生长，他们便枉然劳力。每一滴雨虽然微不足道，落在地上，却是生命的应许。神是何等恩慈，让"福如甘霖而降"（结三十四 26），临到祂的百姓！神的百姓祈求祂赐福，预备自己领受福气（代下七 14；玛三 8-12），这是何等重要。在圣经中，饮用水象征神的灵，并祂带给寻求祂的人更新的生命（约七 37-38）。

在我们前面有工作的挑战（5-6 节）

"信心没有行为是死的"（雅二 26），因此，在我们赞美神、向祂祈祷之后，我们必须开始工作，因工作是祝福，不是咒诅。在罪进入人类世界之前，神已经把园子里的工作交付我们的始祖（创二 15）。在圣经中，神选派出来执行特殊使命的人，在呼召临到时都很忙碌：摩西在

照看羊群（出三章）；基甸在打麦子（士六章）；大卫在牧放家中的羊群（撒上十六章）；尼希米在服侍王（尼一章）；彼得、安得烈、雅各和约翰都在忙着打鱼（路五 1-11）；马太也坐在税关上（太九 9）。

归回的余民经过几个荒年（该一 9-11），然而神的应许临到他们，要降下时雨，赐他们丰收（该二 15-19）。只要百姓遵行神在约中所定的命令，祂就必信守这约中的应许。农夫所撒的种，可能就是要用来做面包，喂养一家人的，难怪他在辛苦工作时要流泪。在当时，眼泪经常伴随着喜乐（拉三 8-13，六 16、22）。然而在这里，农夫信靠神将使这些禾种倍增，使他的家人有粮可吃，明年且有足够的种子播种（林后九 10-11）。神在约中应许祂的百姓有丰足的粮食（申二十八 1-14），这个撒种的农夫在此支取这个应许。当我们用眼泪浇灌所撒神话语的种子时，神便得喜乐。我们若不撒种，就不可能收割。而我们所撒的种，必须用我们的眼泪和祷告来浇灌。

有些福气是神突然赐下的（1-3 节），有些按着时间而来（4 节），有些则需要我们忍耐，撒种并流泪（雅五 7）。然而祂的应许是确定的："若不灰心，到了时候就要收成。"（加六 9）

研习题

1. 神使祂的百姓从巴比伦被掳之地回到故土，甚至连他们外邦的四邻都承认："耶和华为他们行了大事"（2 节）。神在你的生命中行过什么大事，会让认识你的非信徒有同样的反应？
2. 你领人归向基督的时候，怎样应用撒种与收割的原则（5-6 节）？
3. 你是否同意信徒必须忠实地撒下神话语的种子，并把结果交托给祂？为什么？

诗篇127篇

神若不赐福给祂的百姓，人的牺牲和劳力再大，也不能成就什么，这是本篇主要的信息。这篇诗被认为是所罗门所写，他是建造者，也为人父亲，然而这些信息似乎也与被掳归回的尼希米时期相符。耶路撒冷的居民不多，百姓必须建造并修整房舍。房屋是这些家庭迫切需要的，否则这个辛苦挣扎的犹大国将毫无前景（尼七 4）。耶路撒冷被无数仇敌环绕，需要有坚固的城门和城墙，以及日夜警醒守望的人（尼四 9 起，七 3）。请注意，这篇诗与耶利米写给被掳之人的信（耶二十九 4-7），主要的内容是一样的。这篇诗今天也对我们说话，提醒我们这些神的百姓，在这危险而艰难的世界里，我们拥有一些特权。

建造（1 节上）

拆毁只要几个小时或几天，计划和建造则要工程师和工人耗费几个月之久。一个弱小的孩子一不小心就能毁坏极有价值的东西，有些成人更是一生随手拆毁。神呼召我们建造我们的生命、我们的家、我们的教会，并在全世界建立神的国度。耶稣在开始公开传道之前是个木匠（可六 3），现在祂仍在世上建造祂的教会（太十六 18）。使徒保罗视自己为建造者（罗十五 20、17），他也警告众人，毁坏地方教会是危险的事（林前三 11-17）。不管我们是用砖块、灰泥、钢筋建造房屋，还是以真理和爱建造生命、家庭和教会，没有神的帮助，我们都不能成事。耶稣说："离了我，你们就不能作什么。"（约十五 5）

看守（1 节下）

我们若要保护我们所建造的，城四围坚固的城墙和墙上警觉的守望者就非常重要——建造却不保护，是多么愚蠢的事！许多孩子走迷，许多事工失败，都因守望者没有保持警醒，在仇敌来袭时示警。建造与争战如影随形，这是为何尼希米的人都一手作工，一手拿兵器（尼四 17-18）。在路加福音十四章 25 至 33 节，耶稣也把这两者连在一起。英国著名的布道家司布真把他出版的刊物称为《剑与铲》（*The Sword and The Trowel*），因为它的目的就是要建造信徒与教会，并对抗罪与错误的信条。保罗在罗马狱中等候行刑时鼓励提摩太务要传道，并要"凡事谨慎"（提后四 1-5）。父母、老师和教会领袖若不勇敢维护城墙，防范仇敌来袭，我们的建造便归枉然。

享受（2 节）

第 1 节警告我们不要过于自信（"没有神的帮助，我们一样能做！"），第 2 节警告我们不要工作过度，焦虑劳苦（"我必须现在马上做完！"）。这一节并没有说早起、辛勤工作和牺牲有什么不对（参帖后三 6-15），只是警告我们，工作必须是我们所享受的祝福，而非不得不忍受的重担。是的，身体和心灵的劳苦都是这堕落世界的一部分（创三 17），然而遵行神的旨意能滋养我们，而不是刑罚。与我们的恩赐和个性相配的工作是灵魂的食物（约四 34），焦虑劬劳者吃的是"悲苦的粮"—— 工作时悲苦，夜晚休息时对明天的忧虑也使他悲苦。神"厚赐百物给我们享受"（提前六 17），包括我们日用的饮食。请注意所罗门在传道书中对劳碌和享福有诸多讨论（二 24，三 12-15、22，五 18-20，八 15，九 7-10，十一 9-10）。

神给所罗门一个特别的名字："耶底底亚——神爱他"（撒下十二 25）。然而神*所有*的百姓都是"神所爱的"（罗一 7；西三 12；帖前一 4；帖后二 13），因他们都在爱子耶稣基督里被接纳、蒙赐福（弗一 6；太三 17，十七 5）。第 2 节的最后一行有几种不同的翻译和解释，不过主要的含意很清楚。做神的工时我们会疲倦，却不会厌倦，因赐我

们力量工作的神，也赐下所需的休息。“劳碌的人……睡得香甜”(传五 12)。即便在我们睡觉时，神依然用不同的方式为我们工作，因祂既不打盹，也不睡觉(参可四 26-29)。夜晚上床时，我们可能会回顾当天，但愿我们能够做得更好、更努力，完成更多工作，且没有这么多搅扰。然而我们也可以把一天的工作完全交托给神，不再忧烦。在一整天辛苦的事工之后，耶稣还能在暴风中，安睡在海上的小船里(太八 23-27)!

保存(3-5 节)

我们建造并看守我们的房屋和城市，若没有后代子孙继承，使家庭、城市、国家得以延续，也是枉然。在被掳归回的时期，耶路撒冷人口稀少(尼七 4)，年轻人结婚生子是很重要的。在犹太人中，从未听过有年轻夫妇不想要孩子，或选择堕胎的。“儿女是犹太人的福气，”拉比崔普(Rabbi Leo Trepp)这么写道：“我们的祖宗会说，每个孩子都带来他独特的福气。我们因儿女而欢喜，因我们是一个民族，一个历史悠久的民族。”(*The Complete Book of Jewish Observance*，第 217 页。)儿女是珍贵的，是产业，因为他们，家是个宝库。他们也是有用的，就象果子和箭，因为他们，家也是园子和军械库。如果我们养育孩子时，没有教导他们认识并喜爱这个真理，谁会把真理的种子种在他们心中，在将来的年岁里与谎言和邪恶争战呢(有关其他的比较，参一二八 3，一四四 12)?城门是进行重要法律诉讼事件的地方(申二十一 19；得四 1 起；摩五 12)，有一个敬虔的家庭做你的后盾，是很有帮助的。再者，仇敌会试图从城门入侵，有更多儿子跟你一同争战，胜算就更大。在家庭中，我们保存过去的精华，投资在未来。每个出生的婴孩都是神投在人类未来的一票，也是我们创造新机的机会。

并非每个人都要结婚，也并非每对结婚的夫妇都会有孩子，然而所有的成人都可以看重孩子，为他们祷告，为他们设立好榜样，确保他们得着保护和照顾，并在他们的灵命成长时给予鼓励。别忘了耶稣

在马太福音十八章 5 至 6 节所说的话。

研习题

1. 哪些特征可以分辨一个家是否为神所建造？请分享你的看法。
2. 你是否同意今天传统家庭正遭受攻击？什么意识形态威胁着现今的家庭？
3. 什么“建材”使家庭坚固？
4. 儿女带给父母哪些福气？父母如何爱他们的儿女，而不流于宠溺？

诗篇128篇

既然每年上耶路撒冷过节是全家一起的旅行，再有一篇诗以父母和儿女为主题，也是合宜的。前一篇诗把儿子形容为丰富的产业和击败敌人的箭（一二七 3-5），本篇则用农业的意象来描绘妻子和儿女。"福"这个字以不同的方式出现了四次，却是译自两个不同的希伯来字。在第 1 至 2 节是 *asher*，通常译为"有福"（创三十 12-13）；在第 4 至 5 节是 *barak*，意思是"神赐福的"。后面这个字是神在赐福百姓时所用，前者则用于形容百姓做神所喜悦的事时带来的好处。象一二七篇和耶利米书二十九章 4 至 7 节那样，本篇也谈到保护（1 节）、工作（2 节）、家庭（3-4、6 节），以及神赐福给耶路撒冷（5 节）。虽然作者提到凡敬畏耶和华的人（1 节），但这篇诗特别是针对有家室的男人（3 节）。我们看见一个幸福的男人和一个幸福的女人一起经历人生的几个阶段。

敬虔的信徒（1 节）

在古代的近东，婚姻主要由父母安排，然而雅各（创二十八至三十章）和路得的故事让我们看见，在这些婚姻里并非全无爱情。在这篇诗中我们看见一对犹太夫妇，真实敬畏神，并想要建立一个蒙耶和华赐福的家庭。敬畏神的意思是尊崇祂，遵行祂的话来讨祂喜悦，背景是神与以色列所立的约（利二十六章；申二十八至三十章）。他们若是遵守这约，神就会满足他们的需要；他们若背逆，神就会惩戒他们。这是马太福音六章 33 节的旧约版。一段幸福的婚姻有三者不可或缺：二人

爱神并彼此相爱的男人和女人，以及在伊甸园主持第一场婚礼的神。

成功的劳动者（2 节）

“得货财的力量”是神所赐的（申八 18）。我们常以为，我们的计划、技能和努力成就一切，然而事实并不是这样。就如我们在前一篇所见，神若不赐福，我们便枉然劳力。每个犹太人都必须将十分之一献给神，但神也希望这些劳动者享受他们劳碌的果实。这个国家若转向其他假神，神最先施行审判的地方将包括家庭和地土（利二十六 14 起；申二十八 30-34）。

幸福的父母（3-4 节）

葡萄藤和橄榄树对以色列的经济都很重要，葡萄藤供应酒，橄榄树则供应果子和油（一〇四 14-15）。一个丈夫对他妻子的爱也以葡萄和橄榄树表达（歌七 6-9）。犹太夫妇喜欢大家庭，认为每个孩子都是从神而来的福气。“你的内室”指帐篷后面妻子的隔间，尽可能远离帐篷的门。忠贞的妻子在自己的屋子里照料她所爱的儿女，不会觉得不快乐。不忠的妻子离弃安全神圣的内室，在外寻找受害者（箴七 10-13）。橄榄树的新枝发在母株的底部周围，新鲜又充满生命力，用来形容围绕桌旁的儿女。照顾儿女成长需要耐心，但这些努力却是值得的。这些古老的家庭若有机会拜访现代的家庭，看见父母和孩子分散在不同地方，难得悠闲地一起用餐，不知会有多么惊吓。

有用的国民（5 节）

犹太民族以他们的文化传统为荣，渴望见到神最好的福气临到耶路撒冷。他们明白他们从锡安所得的福气多么丰足，渴望每个儿女都带给以色列尊荣，也为以色列和耶路撒冷的平安兴盛祈求。许多诗篇都以为他们的地土和城市祈求来结束（十四 7，二十五 22，七十二 18-19，一〇六 48，一三〇 7-8，一二五 5，一三一 3，一三四 3，一三五 21，一四八 14）。真正的爱国是从家中开始。在家庭中，对神、对家庭和对国家的爱都连结在一起。

满足的祖父母（6 节）

在第六节经文中，我们看见新郎新妇摇身一变，为人祖父母了！时光飞逝而过啊！这篇诗呈现了三代人，这三代都与神同行。我们往往只记得，人若仿效祖先的罪，神会审判后来的世代，却忘了神也因先祖的敬虔而赐福后代（出三十四 67；民十四 18-19；申五 9-10）。人往往到了第三代便离弃信仰（士二章），因此我们必须多为子孙祷告，求神为祂的荣耀以恩手赐福给他们。

“以耶和华为神的，那国是有福的！”（三十三 12）

研习题

1. 如果没有神赐福，你会有多成功？
2. 人如何不富有却兴盛呢？
3. 老年人如何才能得着满足？

诗篇129篇

耶路撒冷被巴比伦所毁一事，先知形容为被耕种（3-4 节；赛五十一 23；弥三 12；耶二十六 17-18），因此本篇可能写于被掳之人回到故土之后。在那里，他们被憎恨他们的仇敌环绕，因此这个主题很适切。诗人为国家发声，并说不论逼迫如何厉害，都没有任何事物能毁灭以色列百姓。神的教会多个世纪来同样遭受严重的逼迫，忠心的基督徒个人也面对着各样敌意。“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后三 12）在我们为耶稣基督受苦时，这篇诗给了我们三个指示，是我们应当遵循的。

接受所发生的事（1-2 节）

逼迫对以色列或教会的生活而言都不“奇怪”（彼前四 12）。问“主啊，为什么？”这个问题，只是承认我们对神的百姓在现今这个邪恶世界中所处的地位无知。当神呼召亚伯拉罕时，就告诉他有些人会祝福犹太人，有些人则会咒诅他们（创十二 1-3）。以撒受到以实马利逼迫（创二十一 8-21；加四 21-31），犹太人在埃及更是受到严厉的逼迫（八十八 15；何十一 1）。然而，他们愈被逼迫，就愈繁盛（出一 9-14），雅各的家就在那里被塑造成为以色列国。以色列所受的苦比历史上任何国家都要多，*却不曾被毁灭！*

埃及试图淹灭犹太人（出一 15-22），到头来反而是神淹没了埃及的大军（出十四 19-31）。亚述人想用饥饿迫使他们投降，神却一夕之间击败亚述军队（赛三十七至三十八章）。巴比伦的尼布甲尼撒王想要烧掉

他们，神却拯救他们（但三章）。伯沙撒亵渎以色列的神，并玷污圣殿的器皿，当夜就被玛代人和波斯人所杀。波斯的占卜者把但以理丢到狮子坑，神却救了他，狮子反而吃掉了这些占卜者（但六章）。希特勒在煤气室里杀掉了六百多万犹太人，然而后来他一败涂地，以色列国反而在几年后再生。耶稣基督的教会历经迫害，却仍然站立，并要坚立，直等到耶稣再来（太十六 18）。每个真正的信徒都会认同保罗在哥林多后书四章 7 至 12 节所做的见证。当我们为主的缘故受苦，我们首先要做的，就是接受。

从中得益（3-4 节）

读这几节经文时，你几乎可以感觉到犁尖锐的边缘。*仇敌待以色列人如尘土，践踏在他们身上*（参书十 24；赛五十一 23）！有些研读圣经的人在这个扶犁的意象中，看见他们如囚犯被鞭打，背上留下又深又长的鞭痕。如果这是这幅图象中的一部分，我们的主也忍受了同样的痛苦——但祂的鞭伤为信靠祂的人带来属灵的医治（赛五十 6，五十三 5）！以色列国屡屡被犁得又深又长，却为世界带来丰盛的祝福！当日子来到，神要砍断牛颈上的绳索，以色列就要得释放（参一二四 7）。被掳之民回到故土后，成为更有智慧、更好的百姓，因他们已经历过犁的苦楚。他们没有因所受之苦怪罪神，反而宣告："耶和华是公义的。"

对今天信徒而言，犁是一个很好的意象，因它提醒我们，只要撒下好的种子，便会有荣耀的丰收。受苦本身不会带来福气。如果我们种的是仇恨和愤慨的种子，受苦会带来苦毒；然而如果我们种的是信、望、爱，并神宝贵的应许，我们所收成的要祝福我们并帮助别人，且要荣耀神（参彼前四 12-19）。神允许人待我们象尘土，这是我们必须接受的。然而我们也有从神而来的特权，可以靠着神的恩典，把这样的经历变成荣耀神的品格。

交托给神（5-8 节）

我们在此看见的仍是丰收的意象，只是场景从田间移到房顶。房顶是平的，通常是由泥、灰、木头和茅草混合组成。随风飘来的种子很容易附在房顶上，在浅浅的土层中生根，生长得很快，却也很快枯萎。耶稣在撒种的比喻中也使用了同样的意象（太十三 5-6、20-21）。没有犁耕之地，也不会有丰收。诗人祷告祈求那些憎恨锡安的人象房顶上无用的草，快快枯干。为什么有人会恨恶以色列呢？他们的憎恨是出于妒嫉吗？最合理的解释是，撒但憎恨以色列，始终与之敌对（参启十二章）。撒但也与教会敌对（约十五 18-25，十七 14；约壹三 13）。

犹太人没有以恶报恶，而是将这个冲突交托给神，信靠祂为自己的百姓伸冤（罗十二 17-21）。犹太人在收割时常在田间彼此祝福（得二 4），然而没有祝福给以色列的仇敌，因他们反叛以色列的神。首先，他们会蒙羞后退，因他们无法除掉以色列；随后他们会枯干，至终被割下，付之一炬。以色列民却要一直向这世界说："我们奉耶和华的名给你们祝福"，因以色列将对永生真神、圣经和救主的认识带给全世界。"救恩是从犹太人出来的。"（约四 22）

当人因你属耶稣基督而待你如尘土，别忘了这篇诗教导我们的基本原则：接受所发生的事、从中得益，并完全交托给神。

研习题

1. 祝福那些逼迫你的人有多难？信徒应当如何回应非信徒的辱骂？
2. 别人诋毁、恶待你，你要记住这篇诗中的哪些基本信念？

诗篇130篇

诗篇一三〇篇是七篇悔罪诗（参六篇）中的第六篇，强调神为那些向祂呼求怜悯、无助的人所做的事。或许这些犹太朝圣者在前往圣所时，用这篇诗忏悔他们的罪行，并寻求神饶恕和赐福（今天信徒当如何预备自己，来到主前，请参来十 19-25）。不管我们的需要为何，只要凭信心求告神，祂必垂听，并为我们的生命带来必要的改变。

从死亡到生命（1-2 节）

我们在这里看到一个人快要溺毙，无法在河床上站起来，或游回岸边（参四十 2，六十九 1-3、13-15；赛五十一 10；结二十七 34）。"求告"这个动词的时态告诉我们，作者从过去就一直在呼求，直到写诗的时刻仍在呼求，因为若是没有神的怜悯介入，他就会死亡。然而他记起所罗门王献殿时的祷告，也知道神的眼目在他身上，祂的耳听他的呼求（代下六 40；诗三十四 15；彼前三 12）。他五次称呼耶和华，也就是立约的神（耶和华神），三次称呼阿多乃，也就是主人（主）。我们可以从失望与挫败的深处，从惧怕与困惑的深处向神呼求。罪的重担把受害者拉下深渊，然而神创造的心意，是要我们在高处飞翔（赛四十 31；西三 1）。

从罪疚到赦免（3-4 节）

诗人把场景从海的深处移到法庭，在那里罪人因自己的罪孽站立不住。我们得以除罪的唯一方法，就是来到神面前，寻求祂恩典的赦

免，这赦免也因基督在十字架上所成就的工成为可能(三十二 1-2；罗四 1-8)。译为“究察”的那个字的意思是“观察并记录”，神能够这么做(九十 8，一三九 23-24；耶二 22，十六 17；结十一 5；何七 2)。罪人在神的审判面前站立不住，无可申诉(一 5，一四三 2；拉九 15；鸿一 6；玛三 2)。然而神预备好要饶恕我们(八十六 5；尼九 17)，信靠救主就能带来灵魂的赦免。神把我们的罪丢到背后，从祂的册上涂抹(赛三十八 17，四十三 25，四十四 22)。东离西有多远，祂叫我们的过犯，离我们也有多远(一〇三 11-12)。祂又将我们的一切罪投于深海(弥七 19)，不再记念(耶三十一 34；来十 17)。然而我们不可轻看赦免之恩，因赦免的代价是神的儿子，因此我们必须爱神，并敬畏祂(七十六 7)。你若以严肃的态度面对罪疚，就必以严肃的态度看待救恩。救恩是一项严肃而昂贵的交易。

从黑暗到光明(5-6 节)

这时我们从法庭来到城墙，看见守夜的在黑夜里警醒守望，侦查任何可能来临的危险。他们无法使太阳提早升起，然而当黎明来临，他们就欢喜快乐，因这城又平安经过一夜。当神赦免罪人时，就好象新的一天来临，他们从黑暗进入神奇妙的光明中(彼前二 9；路一 76-69；参诗二十七篇的注释)。蒙赦免的罪人安心等候神为新的一天所定的一切，不是*毫无盼望、认命的等待*，而是*充满盼望、雀跃的期待*，因每个新的一天都从神手中带来新的福气(一一九 74、81、82；哀三 22-26)。你若发现自己已蒙赦免，却仍在黑暗中，就要等候神并信靠祂的话，然而不要试图制造你自己的光(赛五十 10-11)。

从捆锁到自由(7-8 节)

我们最后一站来到奴隶市场，而主题是救赎，意思是“付上代价，使某人得自由”。以色列人非常清楚神的救赎，因在出埃及时，神的大能释放他们脱离埃及的暴虐(出十二至十五章)。他们没有盼望，无法自救，但神为他们成就了一切。祂给祂的百姓“丰盛的救恩”，

包括从奴役中得释放、胜过仇敌，并得着应许之地为业。奴仆没有盼望，家中的儿女却期待得着产业。所有信靠耶稣基督的人都是神家中的儿女，不是奴仆，他们的未来是有保障的（加三 26 至四 7）。诗人看见以色列人将来的救赎，保罗（罗十一章）和其他先知（赛十一，六十，六十五至六十六章；亚十二 10 至十四 21）也看见同样的前景。基督徒盼望基督的再来，并祂所带来的救赎（罗八 18-30）。

诗篇131篇

以色列中若有什么人可以自傲，那就是大卫了。他是一介平民的第八个儿子，卑微的牧羊人，却成了以色列最伟大的王。大卫是勇敢的士兵，天才洋溢的将军和谋士，并真诚属神的人。他攻克仇敌，扩张疆界，聚集财富使所罗门得以建殿。诗篇有一半是他所写，虽然(象我们每个人一样)他曾背逆神，却总是谦卑痛悔，寻求神恩典的赦免。因为大卫的缘故，神在犹大衰微时使耶路撒冷的灯不灭，耶稣基督也从大卫一脉来到世间。除了少数几次陷于自私和罪之外，大卫一直以谦卑的灵与神同行。在这篇短诗中，他告诉我们一个荣耀神、完成祂使命的生命，有哪些基本要素。

诚实——接纳你自己(1 节)

当我们诚实地接纳我们是怎样的人，明白自己的能力和局限，并为神的荣耀而活，我们就更接近成熟了。拒绝或憎恶自己，对自己怀着幻想，并嫉妒他人，都是不成熟的记号。大卫在他自己的儿子押沙龙和扫罗王身上都见过这种行为。骄傲的心拒绝面对事实，高傲的外表隐藏的是里面的不足，傲慢的野心("走来走去，往返而来")令某些人印象深刻，至终要败落蒙羞(耶四十五 5)。当你接纳自己并你的命运，为神所造的这个你献上感恩，你不必引人注意，别人自会看见你的价值，并照你原来的样式爱你(参十六 5-6；箴十八 12；腓四 11-12；来十三 5)。被宠坏的孩子希望别人看见他们，听见他们，纠

缠于自己无法应付的事情当中。大卫没有高抬自己，一切都是神的作为。

谦卑——接受神的旨意（2节）

断过奶的孩子是个明喻，生动地描述谦卑和成熟，是一幅很美的图画。希伯来的孩子在三、四岁时断奶，婴儿期至此结束。然而大多数的孩子因眷恋母亲慈爱的膀臂和令人满足的胸怀，而会感觉到被拒绝，被离弃。在出生的危机之后，每个孩子都必然要断奶，并学习人生这所学校的第一个功课：成长会有痛苦的失落，而这失落能带来奇妙的收获。在希伯来文中"断奶"一词的意思是"完成、成熟、亲切地对待"。英文的"断奶"（wean）可能是苏格兰的惯用语"小东西"（wee one）的缩写，或者可能来自于日耳曼语的一个字，意思为"习惯于"。成熟的人知道，人生是一连串的得与失，他们也学会积极地运用他们的失。孩子若要成长，而非只是年岁徒长，就必须离开母亲自立，意即他们要断奶、上学、选择职业，甚至结婚、建立新的家庭。他们必须学会一件事，就是离开父母独立并非切断彼此间的深情，这样的分离不会夺去母亲的爱。

神为我们所设的目标是情感和灵命的成熟（林前十三11，十四20；弗四13-15），神有时必须断绝一些好东西，为要给我们更好的东西。亚伯拉罕必须离开他的本族本乡，送走以实马利，与罗得分离，并把以撒放在祭坛上。这些都是痛苦的断奶！为了使梦境成真，约瑟必须与他的父兄分离。雅各和彼得都必须断绝他们的自我满足，以学会信心就是过一个不作图谋的生活。大卫所描述的这个孩子哭泣、吵闹，最后终于安静下来，接受不可避免的事实。那个词是形容海的平静或农夫犁平田地（赛二十八25）。孩子不再有情绪的高低起伏，而培养出一种稳定一致的反应，表示他已朝成熟迈进一大步。成功的生活乃是从倚赖变为独立，然后互相依赖，始终在神的旨意中。在人生的得失中接受神的旨意，就会经历内在的平安，我们若要长大成熟，这是极为重要的。

盼望——期待未来(3 节)

婴孩不明白母亲的决定是为了他们好，因为只有断了奶，他们才能迎向未来，自由翱翔。孩子可能不想改变现状，然而不改变就不会成熟，甚至会导致悲剧。当我们因怀念过去的安适而发怒，就只会失去未来所带给我们的挑战。在基督徒的词汇里，盼望不是"但愿如此"，而是倚靠祂永不改变的应许，满怀喜乐地期待神的作为。就象断奶的孩子，我们可能会因目前的处境烦忧，却明白这样的烦忧是不对的。即将从目前的处境孕育出来的，是新的祝福和机会(罗八 28)。

研习题(诗篇 130、131 篇)

1. 你曾否感觉身陷困难，即将溺毙，而向神呼求？当时是什么样的景况？当你求告神时，发生了什么事？
2. 神的救恩与赦免之于你的罪疚，是极大的对比。在你默想这事时，什么字眼最能形容你的感受？神在你生命中所做的事如何印证福音就是好消息？
3. 身为基督徒，现在享有灵里的自由，然而你的自由如何在基督再来时得以完全？
4. 大卫在诗篇一三一篇中所呈现的哪些特质，是你希望效法的？

诗篇132篇

这篇诗不可能写于被掳之后，因诗中提到约柜（8节），而在圣殿被毁之后，约柜就消失了。再者，作者在第10节谈及出自大卫王朝的一个王，而在西底家之后，就不再有从大卫而出的王，一直等到耶稣来到世上。在被掳后的耶路撒冷没有人被膏立为王。所罗门在献殿的祷文中（代下六41-42）引用第8至10节，因此这篇诗可能是为献殿而写，更可能是一篇连祷文，由敬拜的带领者开始（1-5节），随后百姓回应（6-10节），带领者又引用神对大卫所说的话（10-12节），最后百姓或诗班以吟诵神对以色列的应许（13-18节）结束。请特别注意所罗门的祷文中提及大卫的地方（代下六3-11、15-17）。诗篇一三二篇和八十九篇有许多相似之处，但在展望前景时显得更乐观一些。请注意八十九篇出现的受膏者（20节，一三二10）、仇敌（22-23节，一三二18）、角（24节，一三二17），和宝座（29节；其他"锡安诗篇"，参二十四，四十八，六十八，八十九篇）。圣殿的完工并不保证神一定会赐福以色列，重要的是百姓必须履行他们对神的责任。

给神当得的地位（1-5节）

约柜代表神的宝座在地上（八十1，九十九1，新美国标准译本，新国际译本），理当安放在圣殿的至圣所里。除非神坐在我们生命的宝座上，否则我们任何计划都不可能真正成功。在所罗门把约柜安置在圣殿（代下五章）之前，约柜曾被放在几个不同的地方。在以色列的儿女跟随云柱火柱行过旷野时，约柜行在他们前面。在百姓渡过约旦河

进入迦南时，约柜也在他们前面进到水中。约柜可能也曾在伯特利（士二十 27）和米斯巴（士二十一 5）停留过短暂的时间，最后被安放在示罗（撒上一至三章）。以利邪恶的儿子以约柜为“幸运符”，在与非利士人争战时把约柜抬上战场，却被非利士人所掳（撒上四至五章）。非利士人因神的惩罚惊慌，于是把约柜还给犹太人，二十年之久置放在基列耶琳的亚比拿达家中（撒上六 1 至七 2）。在大卫登基为王后，他希望约柜可以放在耶路撒冷，并为之预备帐幕。他第一次的尝试失败了（撒下六 1-11），于是约柜留在俄别以东家中三个月，最后大卫顺利地把神的宝座带到耶路撒冷（撒下六 12-19；代上十五至十六章）。摩西所造的帐幕和圣殿的家俱似乎都在基遍（代上二十一 29）。

大卫有两个雄心壮志：把约柜带到耶路撒冷，并为它建一座辉煌的圣殿。他向神许愿，神却只应允了他第一个心愿，不应允他第二个心愿（撒下七章）。大卫经历的许多苦难也与建殿有关（1 节；代上二十二 14），因他为所罗门所预备的，乃是得自许多战争的战利品。敬拜的带领者呼求神要“记念——留意”大卫所做的一切，因从人的角度来看，没有大卫就不会有圣殿。单是为购买建殿之地，大卫就付上极大的代价（撒下二十四章）。第 4 节所说的不是指大卫这些年都没有睡觉，只是表达他心中的热情，并他对尽快达成目标的渴望（箴六 4）。“雅各的大能者”（2、5 节）是指向耶和华的一个古老的名字，见于雅各最后给家人的遗言中（创四十九 24；另参赛一 24，四十九 26，六十 16）。

向神表达你欢喜的敬拜（6-9 节）

我们有这个印象，就是当约柜在基列耶琳（森林之城）的亚比拿达家中时，几乎是被遗忘的。这城不过在耶路撒冷西北方八哩之处，距离应当不是问题。是否在大卫的家乡伯利恒（以法他 ——“丰收之地”）有人提议，鼓励王采取行动？不管如何，在约柜回到耶路撒冷之后，百姓都被吸引，要到耶路撒冷城朝圣。当所罗门把约柜放到至圣所时，神的荣光充满了殿，正如摩西献会幕时一样（王上八 1-11；出四十章；关于“脚凳”，参九十九 4-5 的注释）。第 8 节的内容取自民数记十

章33至36节，提醒敬拜者神在摩西的日子所彰显的引导和能力。第9节为祭司所作的祷告在第16节得到回应。以色列是否兴盛，圣洁的祭司是很重要的，一个国家对神的委身也同样重要。在四处飘流多年之后，现在神终于可以“安息”在祂的殿中（撒下七6；代上二十八2）。

提醒神祂信实的约（10-12节）

神与大卫所立的约（撒下七章），向以色列保证必有大卫的后裔接续他的位。现在作王、作“神的受膏者”的是所罗门。因此神赐福王和百姓，是因大卫的缘故，不是因所罗门的缘故。先知以赛亚称之为“应许大卫那可靠的恩典”（赛五十五3）。诗人提醒神别忘了祂的约，因他希望有人从大卫王朝而出，坐在以色列的宝座上。至终这应许要成就在耶稣基督——大卫的子孙身上，祂要作王，直到永远，祂的国也没有穷尽（撒下七11-17；徒十三26-39；路一30-33）。大卫的继位者若想要神赐福，就必须遵守神的律法；但他们当中许多人却没有这样做。今天信徒与神连结，是借着耶稣用自己的血所立的新约（太二十六26-30；来十二24），而祂永不会打破这约。诗人向神祷告时使用大卫的名，我们则是奉耶稣的名（约十四13-14，十五16，十六23-26）。父对子信实，子则对祂用自己的血所立的约信实。

信靠神丰盛的福气（13-18节）

神不只拣选以色列成为祂的百姓，大卫和他的子孙成为祂的王，祂也拣选锡安作为祂圣殿和宝座（约柜）的所在。大卫曾迫切想要为神建殿，神却不许，然而他积聚所需的财富，从神领受祂的设计，并买得圣殿将要站立之地。买地一事源于大卫点数人数时所犯的罪（撒下二十四章）。当火从天上下来，烧尽他的祭物，大卫知道这就是神所拣选之地。其他列国都有他们的圣殿，他们的殿却没有永生真神居住其间的荣光。

神在14至18节对百姓说话，再次确认祂与以色列所立之约（利二十六章；申二十七至三十章）。若要经历祂的福气（12节），百姓和众

王就都必须顺从神。神应许要与以色列人同住，供应他们粮食，赐福他们的敬拜，并击败他们的仇敌。在此我们看见两个特别的意象——明灯和发生的角(17 节)—— 两者皆指大卫和那应许的弥赛亚，也就是耶稣基督。点着的灯象征王(撒下二十一 17)、生命得保全(十八 28-30)，并永存不朽的王朝(王上十一 36，十五 4；王下八 19；代下二十一 7)。大卫有些继位者所犯的罪当受彻底的惩罚，然而因大卫的缘故，神允许他们继续坐在大卫的宝座上掌权。角象征权力和力量，大卫发生的角则表示所应许的弥赛亚到来。希伯来文的"发生"一词在以赛亚书四章 2 节，耶利米书二十三章 5 节和三十三章 15 节，以及撒迦利亚书三章 18 节和六章 12 节译为"苗"，指的是弥赛亚，"那特定的苗裔"。第 18 节译为"昌盛"或"发光"的那个词也可以解作"开花"。民数记十七章 8 节记载亚伦的杖开花时，就是用这个词，这也是象征弥赛亚的意象。因此，这篇诗的结尾直指耶稣基督。

这篇诗关心大卫和神与他立的约，约柜直指耶稣基督，祂今天坐在天上至圣所的宝座。我们看见的不是地上的锡安，而是天上的锡安(来十二 22-24)。我们欢喜，因神的恩典使我们成为"祭司的国度"(启一 5-6)。我们应该将神当得的地位给祂、欢喜快乐地敬拜祂、在祂信实的约中安息，信靠祂应许的福气，加给所有乐意遵行祂旨意的人。

研习题

1. 从哪里可以看出这篇诗不是被掳归回后的诗篇？简要叙述约柜为何对以色列是这么重要。
2. 大卫王有哪两个雄心壮志？你自己两个最大的雄心壮志是什么？
3. 在旧约时代，神的荣耀住在哪里？耶稣在世上传道之时呢？今天又如何？
4. 今天信徒得享与神之间约的关系。这约是谁立的？如何立？为何这约是无法打破的？
5. 你是否同意有一日耶稣将在耶路撒冷的宝座上掌权？请解释你的答案。
6. 在神使大卫的王国统一之前，大卫在希伯仑作王有多长的时间？

诗篇133篇

大卫是犹大和便雅悯的王，在希伯仑统治七年半。他继承一个分裂的王国，并几乎卷入内战，然而神后来给他一个统一的王国（撒下五章；代上十二38-40）。他可能是在耶路撒冷开始作王时写这篇诗。百姓通常会全家一起前往耶路撒冷（参路二41-52），这篇诗正适合这样的场合。今天这篇诗也适用于个别信徒和教会，因我们都有“家庭纷争”，必须学习如何在爱中同行。靠着圣灵的帮助维持神百姓属灵的合一（弗四1-6），是每个信徒的工作。这篇诗也说明了圣灵的三个职事。

我们从圣灵而生（1节）

读圣经时，你无法不注意到“弟兄们”不一定都和睦同居。该隐杀了亚伯（创四章），罗得与亚伯拉罕争吵（创十三章），约瑟的兄弟恨他，把他卖为奴隶（创三十七章），而他这些兄弟彼此之间也不能好好相处（创四十五24）！米利暗和亚伦批评他们的弟弟摩西（民十二章），大卫的孩子也有人起来反抗他（撒下十三至十八章；参撒下十二10）。我们的主自己的门徒经常争论谁为大（太十八1起；可九33起；路二十二23起），而保罗和巴拿巴也因约翰马可起争论，最后分道扬镳，各自选择新的服侍同工（徒十五36-41）。教会一开始显然非常合一（徒二1、44、46），但你若读保罗书信，看到的是相争与分裂，令人难过的故事。现今的情况也好不到哪里去。

对这些犹太家族而言，在前往耶路撒冷时，几天朝夕相处是一回事，回家后整年的时间同住又是另一回事！然而他们都有共同的祖先

亚伯拉罕，都说同一种语言，敬拜同一位神，都是同一个约的儿女，同住在同一片土地上，并被同一个神圣的律法所辖管。今天的基督徒从同一个圣灵所生，敬拜同一位神，宣扬同样的福音信息，传讲同一本圣经，并前往同一个天上的城。可叹的是，我们当中的分裂却多过我们的合一！我们都知道，在基督里灵里的合一（加三 26-29；弗四 1-6）是"何等的善，何等的美"。有一种假的合一是建立在"最小公分母"神学上，是组织上的统一，过于耶稣所祈求的那种灵里的合一（约十七 11、21-23）。这是我们必须避免的。那些真正"从神生的"（约壹二 29，三 9，四 7，五 1、4、18），属于同一个家庭，必须彼此相爱。

我们受圣灵膏抹（2 节）

在大祭司被任命时，要膏抹一种特别的圣膏油，是按神给摩西的指示，调和而得的（出三十 22-33）。他和其他的祭司也要被洒上膏油和祭牲的血（出二十九 1-9、21）。在圣经中，膏油象征圣灵（赛六十一 1-3；亚四章；路四 17-19；徒十 38），因这样的膏抹是给祭司、先知、君王和所有需要圣灵的帮助、好得着能力服侍的人（撒上十六 13）。我们经常听见基督徒祈求神的仆人得着"圣灵的膏抹"，但其实每个信徒都已经蒙神膏抹。这样的膏抹建立我们，好叫我们不至跌倒（林后一 21-22），并给我们亮光，好叫我们不至偏离（约壹二 20、27）。每个信徒都需要神的灵来坚固并教导。

在大祭司被膏抹之后，油顺着他的胡须流下，流到他身体前面的衣襟，暗示这油"洗过"镶在他挂于胸前的胸牌上那十二颗宝石，这样的"洗"象征属灵的合一。当神的百姓行在圣灵中，他们会忘记外在的事物，而专注于圣灵永恒的事上。外在的事物——性别、财富、外表、种族偏见、社会或政治立场——使我们分隔，但圣灵却使我们连结，叫我们荣耀基督。

我们被圣灵更新（3 节）

犹太人基本上是一个务农的民族，倚靠时雨和露水来浇灌他们的

作物（申十一 10-17）。在圣经中，露水象征神赐生命的话语（申三十二 2）、神赐福带来丰收（创二十七 28、39；申三十三 13、28），以及神对祂百姓特别的更新（何十四 5；亚八 12）。我们何等需要圣灵的更新，虽是悄悄的来，却丰盛充沛，如同草上的甘露！“枯干”的东西会凋萎散落，然而当甘露降临，就带来新生命，使其整全坚立。生命意味着合一，死亡意味着败坏，其间的差别在于从天降下的甘露。黑门是北方最高的山，几乎有一万呎高，而锡安则是这地较矮的山丘，两山相距有两百英哩之遥，然而神的甘露都降在这两座山上。到圣地旅游的旅客说，有些地方早晨的露水象夜间下过大雨，湿透一切东西。甘露象征丰收，膏油则象征馨香之气，因神的百姓合一是“何等地善，何等地美”。

第 3 节的“那里”指的是什么呢？有两种可能：(1) 锡安和耶路撒冷，神在那里命定祂所赐的福（一三二 13-18；利二十五 21；申二十八 8），因“救恩是从犹太人出来的”（约四 22）；(2) 在祂百姓合一之处（1 节）。带来分裂的罪使圣灵忧伤（弗五 25-32）。这两个意象——油和甘露——提醒我们，合一不是我们“努力得来”的，是神所赐下的。当我们来到天上的锡安（来十二 18-29）时，我们要在那里享受完全的合一、“永远的生命”。然而我们何不今天就寻求这种合一？“你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？”（八十五 6）

诗篇134篇

"上行之诗"系列的最后这篇诗极短，主题却非常浩大：敬拜神并与人分享祂的福气。这是一篇短诗（最短的是第一一七篇），处理的主题却可以写上几大册。这篇诗以祝祷结束这部分的选集，带到一系列赞美神的诗篇。我们从本篇所得的推论，当能在我们自己的天路历程中鼓励我们，使我们成为他人的祝福。

从不睡觉的神（1 节）

回顾这十五篇诗，你会看见朝圣者一路上经历各种不同的事，然而他们安抵圣城，履行了义务，现在预备回家。时辰已晚，但他们想再到访圣殿多一次。在大祭司的指挥下，圣殿里的祭司和利未人负责预备好第二天服侍所需的一切，他们也四处查看，要确定没有任何危险或污秽之物趁看门人不注意之际潜入，躲藏在这神圣之地。朝圣者听见圣殿里有诗班唱诗赞美耶和华，他们的歌声整夜不歇。外邦的神殿夜晚是寂静的，因他们的神需要休息（王上十八 27），但"保护你的必不打盹。保护以色列的，也不打盹也不睡觉。"（一二一 3-4）神叫祂所亲爱的安然睡觉，祂自己则醒着，看守城池，看顾家庭（一二七 1-2）。祂也听祂百姓的赞美。

"造天地的耶和华"（3 节）也造白天和晚上（创一 14-19），黑暗和光明在祂看都是一样的（一三九 11-12）。当我们上床睡觉，我们知道天父在看顾我们；当我们醒起，祂向我们招呼（九十一 1-6）。我们若在夜间醒来，可以与祂交通，默想祂的话（一一九 55、62、147-148）。神

若不打盹，也不睡觉，我们又何必彻夜不眠，辗转反侧，焦虑不安？“你们要休息，要知道我是神！”（四十六 10）

永不结束的敬拜（2 节）

教会的访客有时会问：“崇拜什么时候结束？”你若拿这个问题问耶路撒冷圣殿里的祭司或利未人，他会回答说：“永远不会！”大卫安排圣殿的诗班昼夜赞美神（九十二 1-2；代上九 33，二十三 30）。当你我在我们这个地方睡觉时，地球的某个地方仍有信徒在敬拜神。尤有甚者，我们的大祭司在天上为我们代求，使我们得以祈祷并敬拜。有些人很难在教会一个小时的敬拜里保持清醒，主若命令他们整夜赞美祂，该怎么办呢？司布真说：“谁都可以在白天歌唱，然而只有纯熟的歌者能在没有一丝光线照明时歌唱——他的歌声从心中发出……。”

当环境艰难，看不见前方的路时，神给我们“夜间的歌曲”（四十二 8，七十七 6；伯三十五 10；赛三十 29）。当大卫遭遇生命的危险，躲藏在洞穴的暗处时，祂给大卫诗歌（一四二 7）；当保罗和西拉被囚在腓立比的监里，祂也给他们诗歌（徒十六 25）。我们的主在那夜唱着诗前往客西马尼，然后上各各他（太二十六 30）。每个信徒并教会最伟大的责任和最崇高的特权，就是敬拜神，因为我们所得着的一切身分，并我们所做的一切，都来自我们的敬拜。然而今天敬拜常流于平庸繁琐，成为廉价、卖弄聪明的娱乐，使圣殿成了戏院。当圣殿里的诗班向天举手（参二十八 2），他们指向一切美善的源头，并赞美祂的怜悯和恩典。真正的敬拜者向着神“手洁心清”（二十四 4；雅四 8），因神是看内心的。我们要敬拜神，直到永永远远（启四至五章），因此我们最好现在就开始学习。

永不止息的福气（3 节）

当朝圣者离开圣殿，值班的祭司会喊道：“愿耶和华从锡安赐福给你”（参二十 2，一二八 5）。“你”这个代词是单数，因神的福气是个别地赐给我们每个人的。在民数记六章 22 至 27 节，祭司的祝祷用的

也是单数。离开神的家时带着神所赐的福气，是极大的特权，也是极大的责任，因我们必须与人分享这福气。如果领受福气是喜乐的，那么成为祝福就是更大的喜乐。从属灵的角色来看，神从锡安赐福给我们，因"救恩是从犹太人出来的"（约四 22）。自从神呼召亚伯拉罕，并与他立约（创十二 1-3），神就因犹太民族而赐福给列国，因他们为我们带来对永生真神的认识、神话语的礼物，以及救主。如果神从不睡觉，而我们的敬拜又永不停止，那么福气也就永不会止息。就象伯大尼的马利亚给耶稣的珍贵礼物那样，祝福的香气会传遍全世界（可十四 1-9）。

研习题（诗篇 133、134 篇）

1. 教会若有分争，会对社区造成什么影响？你如何帮助建立并保护当地教会的合一？
2. 教会的合一会带来什么美善的好处？
3. 诗篇一三四篇是"上行之诗"的最后一篇，它的主题为何？
4. 你可以怎样使个人的敬拜更加丰富？

诗篇135篇

本篇强调人要因神本身和祂为百姓所成就的事赞美祂。诗中以“你们要赞美耶和华”的吩咐作为开头，重复了四次；以“你们要称颂耶和华”作结，也重复了四次。“耶和华”在诗中出现了十四次，而常用的句子“赞美耶和华”（“哈利路亚”）则重复了八次。本篇也被人称为“马赛克”（ 即镶嵌画），因为它包含了许多取自圣经其他部分的引文，无疑是由一位负责圣殿崇拜礼仪的人所收集，然后在圣灵的带领下，把这些材料组成一篇诗，在某次特别场合的敬拜中使用。有些研读圣经的人认为，那就是尼希米记九章所描述的场合，因为“我们的神”（2、5 节）这句话是尼希米记的特色（四 4、20，六 16，九 32、十三 2；另参出五 8；申三十一 7，三十二 3；书二十四 18）。犹太人称耶和华为“我们的神”，以表明他们与四周列国的假神不相干（15-18 节，四十八 14，六十七 6，七十七 13，一一五 3，一一六 5）。这是一篇受圣灵感动而写的信仰宣言。对于它的宣告，今天信徒可以由衷地大声说“阿们”。

耶和华是我们的神——祂拣选了我们（1-4 节）

是神拣选了以色列，使他们与其他诸国不同，因为他们是“祂的百姓”（12、14 节，一〇〇 3；申三十二 9、36、43、50）。以色列是祂宝贵的产业（4 节；出十九 5；申七 6，十四 2），祂又赐土地给他们（12 节）。祂的圣殿立在耶路撒冷，祂的祭司向祂献上赞美和祭物。犹太民族被分别出来，是为了尊崇神的名，并向其他国家见证耶和华是独一

的真神。神为何拣选以色列？因为“耶和华本为善”（3节）。今天教会是蒙拣选的子民，因着神的恩典而得救（罗一6，八30；弗一4），并且蒙召以荣耀神（彼前二9-12）。所有信徒都是神的祭司，我们必须按照祂话语里的指示来敬拜祂。

耶和华拥有主权——祂随自己的意思行事（5-12节）

神是伟大的（一一五3；出十五11，十八11），大过诸国的假神。他们的神什么都不能做（15-18节），但凡是耶和华想要做的，祂都能做！神打败埃及和迦南的军兵，把他们的财产给了以色列，显明祂的能力大过他们的神（8-12节；出七至十四章；民二十一21-35）。神治理万物，高及诸天，深至海洋（出二十4）。就连天气也在祂的掌管之下（7节，三十三7；伯三十八22；耶十13，五十一16）。以色列出埃及是一个历史事实；以色列的信仰是基于历史的神的启示，而不是神话里的幻想世界。基督教信仰也是基于可靠的历史事实（林前十五1-8；约壹一1-4）。

耶和华是满有怜悯的——祂为祂的百姓伸冤（13-14节）

耶和华这个名字是荣耀、可记念的，它永远长存。今天很少人会想到或谈论以前的神，但耶和华神的名字至今仍受尊崇。有一位诗人写道：“伟大的锐神（Ra）庙宇占地百亩／如今却成纵横字谜补白”。在学校修读宗教比较课程的人能辨认古代神明的名字，但我们不必进大学也知道耶和华神或耶稣的名字。但这位荣耀、名字永存的神，却怜悯失丧的罪人和祂的百姓。以色列在他们的历史中，多次得到神的拯救和伸冤——神使他们的仇敌蒙羞（参一〇二12；出三15；申三十二26；来十30）。

耶和华是永生真神——祂看顾我们（15-18节）

这几节是取自一一五篇4至8节，只是有少许更改。无生命的偶像不能说话、看见、听见或呼吸，他们不能赐生命给他们的信徒。由于耶和华是永生神，祂以圣经向我们说话，在任何景况中都看顾我

们，垂听我们的祷告，给予我们那只有祂才能给的帮助（参一一五篇的注释）。

耶和华应当被称颂——祂与我们同在（19-21节）

以色列能够称颂神，因为祂与祂的百姓同在。没有其他国家能得此殊荣。祂的荣光引导以色列经过旷野，同样的荣光也住在圣所，直到神因这民犯罪而必须离开（结七至十一章）。其他哪些国家有神的荣耀住在他们当中呢（六十三2；罗九4）？耶和华不是疏远的神，祂是"患难中随时的帮助"（四十六1）。耶稣是"以马内利——神与我们同在"（太一20-25，二十八20）。"我总不撇下你，也不丢弃你。"（来十三5；创二十八15；书一5；赛四十一10、17）赞美主！

研习题

1. 为何神拣选了以色列？为何祂拣选了你？以色列在这拣选中有功劳吗？你呢？你是属于神的，此事如何激发你感恩的心，以及愿意服侍神的心？
2. 以色列在旷野飘流的日子中蒙神眷顾，你如何从此事认识到神的能力，并知道祂有能力眷顾你？

诗篇136篇

这是一篇轮唱式的诗，由带领敬拜的人和诗班，或带领敬拜的人和会众，或可能是两个诗班，交互唱和。拉比称之为“大赞美诗”(The Great Hallel)。本篇回顾神过去如何对待祂的百姓，化历史为神学，化神学为敬拜。我们的敬拜若不本于历史——神在世上所作的事——那么，这种敬拜就缺乏了神学的信息，根本不能算是敬拜。本篇的重迭句是为人熟悉的，在所罗门献殿时唱过(代下七3、6)，在摩押和亚扪进攻犹大时，约沙法王的歌唱者也唱过(代下二十21；参诗一〇六1，一〇七1，一一八1、29)。诗中以“天上的神”(26节)来称呼神，显示本篇写于被掳结束之后，因为“天上的神”是那段时期常用的称呼(拉一2，五11-12，六9-10，七12、21、23；尼一4，二4；但二18、19、44)。本篇重点在于称谢神本身和祂为祂百姓所做的事。

创造主——祂使无变有(1-9节)

以色列的神是耶和华——立约的神，祂是美善和慈爱的。列国虽有自己的神和主(林前八5-6)，但唯独耶和华是万神之神，万主之主。列国那些无生命的神明(一三五15-18)绝对无法施行耶和华所行的奇事，他们也不是美善和满有怜悯(慈爱)的。使徒保罗在提摩太前书一章2节、提摩太后书一章2节，以及提多书一章4节里，把恩惠和怜悯连在一起；约翰(约贰3节)和犹大(犹2节)也有同样的做法。神在祂的怜悯中，没有让我们承受所应得的；在祂的恩典中，却让我们得到所不配得的，这都是因为耶稣基督的缘故。难怪诗人要称谢神！

诗人以最初神创造天地作为开始，此事记载在创世记第一章。神有策划创造的智慧，也有实行这计划的能力；祂的话语一出，事情就成就了(三十三 6-9)。人类就是因为不肯为神的创造感恩，才会开始陷入无知、拜偶像、不道德的行为，以及最后审判的可怕光景之中(罗一 18 起)。在白昼或黑夜，无论是仰望天空或俯视陆地海洋，我们都应该看见神的手所留下来的证据，知道有一位使无变有的创造者。在神的创造中，我们得到生命和工作所需的一切，因此，让我们来称谢祂！

救赎主——祂领我们出来(10-12 节)

诗人没有提到以色列在埃及受苦的日子，或神对埃及诸神所施行的审判(出十二 12)，他只把焦点放在出埃及。犹太人以“领……出来”的说法来形容他们蒙拯救的情况(申一27，四20、37，五6，十六1)。以色列过红海的时候，埃及的地、长子、宗教和军兵，都被神的大能所毁灭。出埃及的事成为以色列国诞生的标记，自此以后，犹太人每年都在逾越节回顾并记念神为他们所作的。出埃及也象征了我们在耶稣基督里所得的救赎；祂是神无瑕疵的羔羊，流出宝血使罪人得自由(彼前一 18-19；约壹 29；弗一 7；西一 14；来九 12)。神大能的膀臂显明在出埃及的事上(出十五 16)，但在十字架上显明更多(赛五十三 1 起；路一 51)。

牧人——祂领我们经过(13-16 节)

神带领以色列经过大海(13-15 节)和旷野(16 节)。日间以云柱为他们引路，夜间以火柱引路(出十三 21-22)。祂带领他们到西乃，在那里停留超过一年。在这段期间，摩西领受和教导神的律法，并监督建造会幕的工程。这民在进入迦南和得到这地以前，必须先有律法的管教和懂得敬拜的喜乐。以色列在加低斯巴尼亚的不信和悖逆，使他们被遣送回旷野(民十三至十四节)。在那里，悖逆的一代在接着三十八年的飘流中死去。摩西吩咐新的一代记念那些在旷野的日子，并要听从神的话(申八章)。是的，主耶稣基督是我们今生(二十三 1，七十八

52-55，八十 1；约十 11-14；来十三 20；彼前五 4）和永生（启七 17）的大牧者。

征服者——祂领我们进去（17-22 节）

摩西在四十年快要结束时，带领百姓回到应许地的入口。以色列沿途打败了有名和大能的君王，取了他们的地（民二十一章）。流便、迦得和玛拿西半个支派已得到他们在约旦河东的产业（民三十二章；书十八 7），但他们与以色列一起进入迦南，帮助他们征服敌人，得到那地（一三五 10-12；书二十二章）。那地是属于神的，但祂把它赐给以色列作为产业，只要他们一直守约，就可以享受其中的福气。今天信徒因信基督而从罪中被拯救出来，如今已在"祂爱子的国里"（西一 13）。迦南并不是象征天国，因为天国里是没有战争的。它乃是象征我们现今在耶稣基督里所得的产业。当我们凭信心行事，战胜那想要我们一直受捆绑和灵命贫穷的撒但和他的势力时，我们就得到这产业。这是希伯来书一至四章的主题。

拯救者——祂领我们回去（23-25 节）

这几节总结了以色列不肯服侍神，以及神让七个国家入侵他们的地以惩罚他们的事。这些事情都记载在士师记里。百姓转向偶像，神就按照祂先前的话来管教他们。接着，情况到了他们无法忍受时，百姓就会悔改和呼求怜悯，神因此"顾念"他们（参一三二 1），拯救他们（士二 11-23）。居住在神所赐的美地上，是不应该有这种情况，但这也说明今天很多自称为信徒的人的光景。一帆风顺的时候，他们忘记神；事情开始走下坡时，他们就向祂求救。第 25 节所提到的食物，让我们想起那些入侵以色列的国家，他们破坏或夺取农作物，使土地一片荒凉（士六 1-6）。如果我们诚心为我们的食物感谢神，承认神是供应者，那么，我们就不大可能会远离祂而敬拜其他的神。世上万物仰赖神供应他们的需要，他们也以遵行祂旨意和荣耀祂的方式来称谢祂（一〇四 10-18）。

结束这样的诗篇只有一个方式，就是："你们要称谢天上的神，因祂的慈爱永远长存。"（26 节）

研习题

1. 犹太人在什么场合唱这篇诗？你想到有哪些诗歌适合特别的场合？
2. "祂的慈爱永远长存"这句话在本篇一再重复。请比较这句话与罗马书八章 38 和 39 节的教导，并说出祂永远长存的慈爱如何在你受苦、心有疑虑、犯罪、感到孤单和沮丧时扶持你。

诗篇137篇

“记念”（或“追想”）和“忘记”在这九节诗中出现了五次。美国幽默大师哈伯德（Elbert Hubbard）说：“有持久的记忆也许是一件好事，但能够忘记才是真正了不起。”有时我们必须记得忘记。这篇诗是一位犹太人（大概是利未人）在主前536年与余民一同自巴比伦返回故国后所写的。二十年后，巴比伦亡国。诗人与一群曾经被掳的人（请留意1-4节里的“我们”）一同回想他们所经历的一些事情。面对过去的时候，他学习到一些有关回忆、自己和神的功课。

回忆可以揭开伤口（1-4节）

“坐下”乃是犹太人哀悼的正式姿势。这些流亡在异乡的犹太人，他们的感觉和表现，就好象丧礼里的哀悼者一般。巴比伦两条主要的河流，是底格里斯河和幼发拉底河。这个国家为了使沙漠变成花园，因而开凿了许多相通的运河。犹太人聚集在运河旁，也许是因为他们的宗教仪式需要用到水（徒十六13）。不管他们在犹大留下什么，他们总是把竖琴带在身边，因为音乐是敬拜神重要的一部分（八十一1-3）。音乐也是一种方式，表达他们的忧伤，并且寻求那位“使人夜间歌唱”之神的帮助（伯三十五10）。这些曾经被掳的人，他们回想到当年，看管他们的人要求他们唱一首“锡安歌”来娱乐他们。那是多么残酷的讥笑！巴比伦人知道犹太人有多尊敬锡安山和耶路撒冷城，有多夸耀锡安的能力和保障（四十六5、7、10、11，四十八篇，七十六1-3，八十七篇），但如今这城和圣殿都成了废墟。看管的人带着讥笑问他

们："你们的神在哪里？为什么祂不拯救你们？"(参四十二 3、10，七十九 10，一一五 2)

这些被掳的人不肯顺从，他们没有为掳掠他们的人唱歌。为什么？其中一个原因是，巴比伦人所要求的是"耶和华的歌"(4 节)，而犹太人绝不会用圣殿的圣诗来娱乐异教徒。可悲的是，今天的歌星竟以"奇异恩典"或"主祷文"来娱乐那些不认识主或祂恩典的群众。耶稣曾经教导我们不要把贵重的东西丢给狗和猪，记得祂是怎么说的吗(太七 6)？更何况这些犹太人并没有心情开演唱会。掳掠他们的人要求"欢笑的歌"，但被掳的人一点也不喜乐。除了神和性命以外，他们失去了一切。他们心中极其忧伤，这是人之常情。他们的城、圣殿和房子都被毁坏，他们的民被驱逐，大卫的宝座也被丢在地上。更糟糕的是，他们看见巴比伦的军兵把犹太人的婴儿摔在墙上，粉碎他们的头颅，以此作乐(9 节)。这是巴比伦人限制敌人后代人口增长的一种方式。

是的，记忆会带来痛苦，即使我们尝试"埋藏"这些记忆，这些痛苦也不会消失。否认事实通常会令事情更糟。但这些被掳的人能够谈论这些痛苦的事情，表示他们正在诚实地面对现实，学习如何以成熟的方式处理这痛苦。医治破碎的心灵是需要时间的，若我们把所有碎片都交给耶稣，祂就能叫我们痊愈(一四七 3；路四 18)。

回忆可以建立品格(5-6 节)

有时候我们必须失去，才真正懂得珍惜。在这里，这些被掳到巴比伦的人因为失去一切重要的东西而哀哭，他们问自己："我们有没有真正珍惜神所给我们的东西——我们的地、城、圣殿、家庭和子女？"至少有一个人在被掳时许了愿，他要永远记念耶路撒冷，视之为人生最重要和最喜乐的。"耶路撒冷"对他来说，自然就是指耶和华神、圣殿和其中的职事、城和百姓，以及神要以色列向世人所作的工。在他论及神对以东和巴比伦的审判之前(7-9 节)，他先判断自己是否有所疏忽，甚至求神在他不守信时惩罚他。当我们回顾一生，评估我们的经历时，我们必须吸取教训，在敬虔的品格上有长进。"求你指教我们怎

样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（九十 12）“我要……向你还我的愿，就是在急难时，我嘴唇所发的、口中所许的。”（六十六 13-14）

回忆可以激励信心（7-9 节）

这三节向来是那些不懂圣经的人的一大难题，也是那些抵挡神和圣经的非信徒的攻击目标。然而，神的子民一旦明白这段经文，就可以在万物看似被神震动的大变动中（来十二 25-29），信心得到鼓励。巴比伦的卫兵嘲弄着被掳的犹太人，要他们唱歌论到他们那位*没有营救他们*的神，以及他们那座*如今已成废墟*的城。这不是政治，而是神学；也不是私人恩怨，而是两国之间的事件。以个人的身分，我们有权宽恕得罪我们的人，但若法官宽恕每一个出现在他法庭上的罪犯，社会的基础就会受到破坏，导致混乱。

神给以色列的律法是本于复仇法（*les talionis*），但这并不等于报仇。它只是指“以同样的方式报之”。简而言之，使惩罚与罪行相称。我们现今的法庭仍然依循着这个原则。十八世纪的英国有多过两百条死罪，可以向罪犯施以绞刑，但今天并没有国家依照这个体系而行。“以眼还眼，以牙还牙”（申十九 16-21）不是残忍的行为，而是正义的伸张。很多人常忽略一件事，就是虽然神选择巴比伦作为工具来管教犹太人，*但巴比伦人对待犹太人却过分残忍*（参赛四十七 1-7，五十一 22-23）。他们虐待老人、谋杀婴儿和孩童、侵犯妇女，并且滥杀无辜。也许这些行为在古代战争中常发生（王下八 12，十五 16；赛十三 16；鸿三 10），但巴比伦却是极端的不人道。但让我们诚实地承认，今天若有国家做了残暴的事——例如，大屠杀——其他国家都会感到震惊，会纷纷起来要求伸张正义。既然我们可以接受这种反应，为什么就不能接受诗人的反应呢？

诗人从先知所说的话知道神将会审判以东和巴比伦，所以他祈求神成就祂的话。以东人的祖先以扫是雅各的哥哥（创二十五 30），以扫的子孙理当向他们的血亲抱着怜悯的态度（有关以东的未来，参赛

六十三 1-6；耶四十九 7-22；结二十五 12-14，三十五 1 起，以及俄巴底亚书。有关巴比伦的未来，参赛十三章，特别留意 16 节，以及耶五十至五十一章)。诗人读过这些经文，他求神按照祂的时间成就这一切。"因为耶和华是施行报应的神，必定施行报应。"(耶五十一 56)最后一点，在第 8 至 9 节里所说的"有福"，并没有诗篇三十二篇 1 节里"快乐"的意思，也没有诗篇一篇 1 节里"蒙神喜爱"的意思。其含意与诗篇一〇六篇 3 节——"凡遵守公平，常行公义的，这人便为有福"——相同，就是"在道德上是合理的"。不是犹太人私自惩罚巴比伦，而是以色列的神听了他们的祷告，替祂的百姓伸冤(罗十二 17-21)。有一天，祂必要替祂的教会伸冤，惩罚那些逼迫和杀害祂仆人的人(启六 9-17)。

研习题

1. "记念"和"忘记"在这篇诗里很突出。被掳到巴比伦的犹太人所记念的是什么？他们求神记念的又是什么？
2. 你应该记念什么？应该忘记什么？
3. 为什么我们好象很难饶恕和忘记？认识神已经赦免和忘记你的罪，如何帮助你饶恕和忘记？

诗篇138篇

这是八篇“大卫的诗”的第一篇，它们自成一组，正好位于五篇“哈利路亚诗”——整卷书的高潮——之前。这篇诗大概是以色列统一和大卫即位后，在邻邦反对之下所写（撒下五章，八 1-14）。神的旨意是要大卫统治以色列（8 节），但耶布斯人、非利士人和摩押人所要的，却是一个软弱的领导者和一个分裂的以色列。大卫明白神的旨意，求神帮助（3 节），信靠神使他得胜（7-8 节），结果打败了敌人。本篇到了第 4 节才提到神，但很明显，耶和华是大卫祷告和赞美的对象。本篇帮助我们更加了解神应允祷告时实际会发生的事。

蒙应允的祷告荣耀神的名（1-3 节）

“诸神”就是那些攻击大卫的异国假神（八十二 7）。大卫在敌军面前的胜利是属于神的，他要耶和华得到赞美和荣耀（耶五十 1-2）。“圣殿”原文是“圣所”，是指示罗的会幕（参撒上一 9，三 3）。第 2 节的第三句向来有不同的翻译，都想避免令人以为神的话语大过神的性情和名声。这句话的意思似乎是：“我靠着你的应许祷告，神所应允的远超过祂所应许的”，也就是以弗所书三章 19 至 20 节的意思。神给大卫勇气面对敌人，也给他力量打败他们。神应允祷告，使祂的名得到荣耀。

蒙应允的祷告向失丧者作见证（4-5 节）

耶和华不单高过敌人的神，也大过他们的君王。大卫的胜利证明

了此事。不过，也有外邦的君王因大卫战胜而高兴——例如希兰（撒下五 11）和陀以（撒下八 9）。大卫祈求将有一天世上一切君王都听见神的话语，也因神给以色列的应许赞美祂。由埃及开始，之后每一个敌对和逼迫以色列的国家都相继败亡，一如神应许亚伯拉罕所说的（创十二 1-3；参六十八 29-32，七十二 8-11，九十六 1、3、7-8，一〇二 15-17）。以色列唯一的盼望在于弥赛亚，祂也是世人唯一的盼望。耶稣已经来过，祂是那"为世上君王元首的"（启一 5），祂是万王之王，万主之主（启十九 16）。当世上各个君王联合起来，跟神的子民一同赞美神，那将是多么美好的日子！

蒙应允的祷告成就神在我们身上的旨意（6-8 节）

耶和华是高位者中至高的一位，是伟大者中最伟大的。但同时祂也愿意在卑微人中成为最卑微的，屈尊自己以满足我们的需要。"看顾低微的人"，意思就是留意他们，恩待他们（十一 4，一一三 5-9；赛五十七 15，六十六 2；路一 47-55）。此事最大的明证，就是耶稣基督道成肉身，我们因祂的贫穷而可以成为富足（林后八 9），因祂成为奴仆而可以得到自由（腓二 1-12）。祂的一生是卑微的，祂的死也是卑微的，因为人把完美的祂当作罪犯钉在十架上。在那十字架上，祂替我们成为罪（林后五 21）。大卫感谢神，因为祂知道他的需要，也帮助了他。神在祂与大卫所立的约里（撒下七章），表示祂要借着大卫的生命完成一个很伟大的计划，祂是不会容许仇敌破坏这计划的。对于今天的信徒来说，情况也一样（腓一 6，二 13；弗二 10，三 20；西一 29），祂是不会撇下我们的。有句话说得好，祷告的目的不是要人的心意行在天上，而是要神的旨意行在地上。大卫的生命就是一个很好的例子。

研习题

1. 神使大卫得到一个统一的国家，但邻邦却想使她分裂。谁试图阻止耶稣在跟随祂的人身上作王？他使用什么阴险的手段？信徒可以怎样抵挡他？
2. 神赐大卫勇气面对敌人。神曾在怎样的情况下给你圣洁的勇气？今天信徒在哪些事上需要勇气？

诗篇139篇

我们对神的看法和我们与祂之间的关系，决定了我们对于这个忙碌世界其他事物的看法，包括别人、宇宙、神的话、神的旨意、罪、信心和顺服。对神抱错误的观念，最终会导致一个人对自己是谁和该作什么有错误的观念，也会造成一个错误的人生，使人走上错误的道路，朝向错误的终点。换句话说，神学——对神正确的认识——是丰盛人生的必要条件。大卫默想神，也为我们写了一篇诗，勉励我们与神建立正确的关系。

神深入认识我们——我们不能欺骗祂（1-6 节）

“鉴察”这个动词的意思是“仔细、辛苦地检查”。犹太人用这个词来形容深入矿坑挖掘、考察一个地方，以及调查法律案件。朋友只可以看见我们的外表，但神却看见内心，我们无法欺骗祂。亚当和夏娃尝试过（创三 7-24），该隐尝试过（创四 1-15），连大卫也尝试过这么做（撒下十一至十二章），但他们全都发现神完全认识他们。第 2 节的“知道”是指“分辨、洞悉”，不只是收集基本资料。第 3 节的“细察”是用来描写扬谷去糠的情况；第 23 节的“试炼”则是指“试炼金属”的情况。第 1、2、4、14 和 23 节肯定一件事情，就是神是深入并全面地认识我们。祂知道我们的行动、位置、意念和话语、方式和动机。“万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来四 13）更何况，祂知道什么对我们最有益处，并且尽力引导我们走正路。祂在我们前后环绕着我们，也按手在我们身上，使我们坚稳，并引导我们。“环绕”含

有“守护着贵重物件”之意，所以神的知识和引导是为了保护我们。我们对此事理当如何反应？我们应该因神知识的广大高深而感到震撼，因祂完全认识我们而称谢祂。大卫赞叹说：“是我不能及的。”

神时刻与我们同在——我们不能逃避祂（7-12 节）

既然神如此透彻地认识我们，也许最聪明的做法就是逃避和躲藏，但所有的“逃亡路线”都没有用。我们若升到天上或下到阴间（死人之地），神都在那里；我们若以光速飞到东或西（地中海在以色列的西面），祂的手也会托住我们，温柔地引导我们。我们甚至无法躲藏在黑暗里，因为黑暗和光明对神都是一样。神想要与我们同行和引导我们，因为祂在我们身上的计划是最好的。我们又何必躲避祂呢？亚当和夏娃尝试躲避神，但他们做不到（创三 8）；先知约拿也做不到，而且情况变得更糟。如果我们希望享受神的爱和完成祂的计划，我们就需要有神的同在（参赛四十三 1-7；诗二十三 4；太二十八 19-20）。

神奇妙地创造了我们——我们不能漠视祂（13-18 节）

这是有关人类怀胎和出生最伟大的文学作品之一。毕德生（Eugene Petersen）曾说：“在诞生这件事面前，我们无法推算——只能惊叹。”大卫宣告说，在我们成孕和出生时都有神的同在，因为我们是按照神的形象所造，而且神对每个出生的人都有特别的旨意。我们一生都活在自己的身体里，没有分离过，我们应该知道我们的身体是多么奇妙。神按照祂的心意来造我们，所以我们必须接受祂的旨意，无论我们觉得自己的基因成分、相貌或才能如何。“覆庇”（13 节）这个动词是“交织起来”的意思（参赛三十二 12）；第 15 节的“联络”一词在出埃及记则被译作“绣花的”。在母腹中，神编织和绣出一个人来，堕胎就是人为地中断了这个神迹。多么可悲！

但神不只是设计和形成我们的身体，祂也计划和决定我们的日子（16 节）——大概包括生命的长短（伯十四 5）和祂要我们执行的任务（弗二 10；腓二 12-13）。这不是一种宿命论或相信无情的命运，因为我们

的存在和神在我们身上的计划，都出自神的爱（三十三 11），有祂最好的安排（罗十二 2）。若我们糊涂地度日，我们可能未到神所定的日子就会死亡，但神忠心的儿女在他们工作未完成之前是不会死的。神把那么奇妙的身体赐给我们，又为我们安排一个美好的人生，我们怎可以漠视祂呢？生命不是一个监牢，而是一次精彩的旅程，神已装备我们去承受祂为我们所预备的。我们的责任就是每天顺服祂，在祂的话语中思想祂的意念（九十二 5；赛五十五 8-9），并且靠着圣灵行事。神常思念我们（耶二十九 11）！我们怎可以不思念祂呢？

神凭公义审判我们——我们不能顶撞祂（19-24 节）

我们既不能欺骗神、逃避神或漠视神，就理当听从祂。不是吗？是的，这是合理的做法，但有人宁可抵挡神，反驳神在圣经里针对他们所说的话。大卫称这些人为作恶、说谎、亵渎和悖逆的人，他因他们而忧伤。神也为罪人感到忧伤——父神（创六 6）、圣子（可三 5；路十九 41）和圣灵都是这样（弗四 30）。不错，我们很难既爱悖逆的罪人，又同时恨恶罪，但在这个以明显的罪作为大众娱乐的时代，我们需要更多"圣洁的恨恶"（参十一 5，四十五 7，九十七 10；摩五 14-15；罗十二 9、19-21）。每当我们祷告说"愿你的国降临"时，我们就是在求神审判恶人，并把此事交在祂的手中。但大卫在结束祷告的时候，求神鉴察他的心、知道他的忧虑、赦免他，并且引导他。我们必须谨慎省察自己，因为我们连自己的心也无法识透（耶十七 9）。最好的方法就是打开神的话语，让圣灵鉴察我们，向我们说话，这样，我们才会发现真相。我们千万不要顶撞神，因为祂爱我们，全心全意为我们的好处着想。

研习题

1. 你从这篇诗如何看出神是无所不知的？神深入认识你，这道理对你有什么鼓励？这样的认识，能使人产生健康的自信吗？
2. 进化论与本篇的教导有什么冲突？
3. 这篇诗如何支持反堕胎的立场？
4. 为什么想要躲避神是不合理的，而奔向神才是最合理的？
5. 如果你象大卫一样，求神鉴察你，知道你的心思，你认为神会找到什么？祂在每个信徒的内心，应该找到什么？

诗篇140篇

这篇诗的背景，很可能是大卫还在扫罗王宫中任职时，扫罗对他开始妒忌并产生妄想症的那段日子。在扫罗的臣仆中，有人为了讨好王而散播谣言，甚至设计陷害年轻的大卫。神的子民今天也面对同样的情况，因为撒但是杀人的（约八44），是诬告和控告人的（启十二10），也是用诡诈诱惑人的（林后十一3）。这篇诗教导我们四件事情，鼓励我们要在撒但攻击时信靠神，忠于神。

罪人怎样对待神的百姓（1-5节）

大卫处于扫罗的长官当中，有如黑暗里的明光（弗五8起）和医院中健康的人。面对大卫这样的敬虔人，扫罗和他的长官若不改变自己的行为，就必须除掉大卫，他们选择了后者。他们是凶恶的人（1节）——心存恶谋（2节）、口说恶言（3节），并且做出恶事（4-5节）。请留意罗马书三章13节里引用了第3节下，那是保罗说明人心败坏的其中一个例证。"凶恶的人"（1节）是指一群人，因为这名词的代词在全篇诗中都是复数（2-4、6、8节）。大卫需要神赐他智慧以提防他们的圈套，也需要神保护他脱离他们强暴的计谋。"狩猎"的隐喻曾经出现在九篇16节、三十一篇4节、十九篇110节、一四一篇9节，以及一四二篇3节。"利舌"的意象则出现在五十二篇2节、五十五篇21节、五十七篇4节、五十九篇7节和六十四篇3节。在这个邪恶的世界里，身为神的子民，我们必须预料到会有仇敌的攻击，并且相信神会帮助我们得胜（约十六33）。

神的百姓怎样对待罪人（6-8 节）

首先，我们必须肯定我们对神的信心，不以为耻地公开承认。我们必须谦卑祈求神赐我们所需的帮助，使我们能够在那些难以相处的人——恨我们和希望看见我们失败的人——中间生活和行事。每当大卫发现自己处于那种环境中，他就会祷告，求神赐他智慧和力量做该做的事。在这里，他求神给他一个头盔，保护他不会受到诡诈和危险的侵害（六十 7；弗六 17）。他也为仇敌祷告，希望神改变他们的恶念，不要成就他们的恶谋。若恶谋得逞，他们只会更加骄傲，继而做出更大的恶事。我们为不义的人祷告，必须着重他们性情的改变，而不是只为了阻止他们迫害信徒。大卫遵从了马太福音五章 44 节的教导。

罪怎样对待罪人（9-11 节）

我们的敌人以为他们是在伤害我们，但他们真正伤害的是自己。他们为我们所带来的祸害，只会回到他们自己的头上，因为“自食其果”乃是神不变的律。他们把火炭放在大卫的头上，但神也会叫他们遭遇同样的事情（参十一 6，十八 8，一二〇 4；箴二十五 22；创十九 24）。他们会被自己舌头所点燃的火焚烧和毁灭，他们也会掉进为大卫所挖的坑中（10 节；参七 15，九 15，三十五 7-8；箴二十六 27）。他们猎取大卫，为他设下圈套，但罪恶终归会猎取和消灭他们（11 节）。“要知道你们的罪必追上你们。”（民三十二 23）

神怎样对待祂的百姓（12-13 节）

我们读过大卫的故事，应该知道神后来确实为大卫伸冤，打败他的敌人，照祂所应许的，使他坐在以色列的宝座上。大卫建立了一个王朝，最终把救主带到世上来。诗篇将近一半是他所写的，他扩展并捍卫他的国界，他为建造圣殿作好一切准备。他是多么伟大的人，因为他信靠神！大卫感谢神的介入，他立志活着要荣耀以色列的神。大卫说：“耶和华必成全关乎我的事”（一三八 8），神也报答他的信心。对于神忠心的子民来说，好事还在后头。要顺服祂，祂必成全祂在你

身上的计划，你也必会感到满足。

研习题

1. 显然有些扫罗王的臣仆厌恶大卫，所以散播谣言攻击他。你知道信徒在工作场所被不敬虔的同事联手造谣攻击的例子吗？一个信徒在这种情况下应当怎样做？
2. 在你工作的地方，你有多大的自由可以承认你的信仰？基督徒应该在办公的时间传福音吗？你怎样可以既向同事传福音，又不偷取老板的时间？

诗篇141篇

我们毋须仔细阅读也能看出一四〇和一四一篇是相关的，两者有相同的用词——心、舌、手、网罗、义人等等。敌人再次攻击大卫，他需要即时的帮助。有人认为这篇诗写于大卫在洞里遇见扫罗之后（撒上二十四章），可是，他那时并非真正有危险。或许他是在押沙龙叛变期间远离圣所之时写的。生命是建立在品格上，而品格是建立在所作的决定上。这篇诗让我们看见，当大卫面对敌人的攻击时，他作了好几个明智的决定。

"我要寻求神的帮助"（1-2节）

每当有仇敌与大卫作对时，大卫的第一个反应就是祷告。"耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？"（二十七1）他是一个有属灵见识的人，他明白到即使他远离圣所，没有祭司的协助，他仍然可以祷告和敬拜神（四十6-8，五十8-9，五十一16-17；赛一11-17；耶七22-23；何六6；弥六6-8；可十二32-33）。每个早晨，犹太祭司会在铜坛上献燔祭，在金坛上烧香，但神也悦纳大卫的祷告和举手的祈求。乳香通常是与燔祭一同献上（参出三十1-10、34-38；利二2）。香是象征祷告上升到神面前（启五8，八4）。大卫的手是空的，但他的心充满了对神的爱，以及对祂的应许的信心。以斯拉（拉九章）和但以理（但九章）都在献晚祭的时候祷告。第二圣殿建成以后，这篇诗就在献晚祭和圣所点灯时诵读。

“我要使自己远离罪”（3-4 节）

大卫面对一个很大的试探，就是与敌人妥协，他知道这是不对的。但既然他们毁谤他，为什么他不可以毁谤他们呢？问题在于他的心，而不是他的口，所以他祈求神给他一颗不轻易认同和效法他们的心（箴四 23）。大卫以“吃他们的美食”来形容这个试探（参箴四 14-17）。当我们不再相信而开始为自己作打算，当我们问“我怎样才能脱身？”而不是“我能学到什么？”的时候，试炼的时刻就会变成试探的时刻。

“我要欢然接受劝导”（5 节）

“义人”也可以翻译成“那位公义者”—— 指神而言；但不论是哪一个意思，信息都是相同的。当我们顺服神的旨意时，人生的困境都会成为神用来使我们生命更成熟的工具。神常差派人向我们说话，他们的话会伤我们，却不会害我们（箴九 8，十七 10，十九 25，二十七 10）。扫罗王不甘受责备，以致每况愈下。在古代社会，筵席中的上宾是会被人用膏油膏抹的（路七 44-46），但大卫知道敌人的美食和膏油都是他们为他而设的圈套（9-10 节）。大卫宁可接受劝诫，也不受他们的膏抹。当我们面对基督徒人生的困难和危险时，我们必须接受和听从智慧的劝导。

“我要让神审判我的仇敌”（6-7 节）

译者和解经家都对这两节经文感到困惑，但基本的信息似乎很清楚。大卫继续为他的敌人祷告，他看见将有一天神会审判他们，替他伸冤（一三八 8，一四〇 12）。也许最好是把动词翻译成“愿他们的审判官被扔……愿众人听我的话……愿他们说（参圣经新译本；和合本没有“他们说”几个字）：人耕田……。”把人扔下山崖是一种可怕的死刑（代下二十五 12；路四 29），但大卫无疑是以一种象征性的语言来写 1 至 5 节。当神审判长官时，跟随他们的人就会同意大卫所说的是正确的，尤其当他们看见那些长官的骨头不得埋葬，在日头之下泛白的情形。

腐食性鸟类和野兽会把尸体上的肉吃光。如果第 7 节的“他们”（参圣经新译本；和合本译作“我们”）是指跟随大卫的人，那么，这句话可能就表示他们愿意为大卫而死和“耕田”，因为最终会使地结出公义的果子来。这个意象与一二九篇 1 至 4 节里所用的类似。不过，第一个解释比较好。

“我要以信心不住前行”（8-10 节）

定睛在看不见的神身上，就是以信心凭着神的话而活的意思（赛四十五 22；来十二 1-2）。神已膏立大卫为以色列的王，除非大卫自己不听从神，否则，没有任何事情可以破坏这计划。与彼得在风浪中行在海面上的表现不同，大卫没有把信心的眼睛转离神（太十四 22-33）。神是大卫的保障，在他完成他的工作之前，他是不会死的。若大卫一直担心敌人所设的网罗和圈套，他老早就会因恐惧而瘫痪。但他把自己交托神，安全地走过战场。“安然走过”（10 节，新美国标准译本直译，和合本作“得以逃脱”）简单四个字宣告了他的信念，让我们想起我们的主在拿撒勒会堂里的经历——当人们因祂的信息感到忿怒，想把祂推下山崖时，祂却“直行过去了”（路四 28-30）。人生是一直往前行，有工作等着我们去做，所以不能因困境而瘫痪，反而要更加信靠神。我们不能以人生的试炼作为借口，而是要把握这些机会，支取神的应许，经历祂奇妙的大能。

研习题

1. 人的选择和品格之间有什么关系？你对以下的评语有何感想："他只是一个交了一群坏朋友的好孩子。"父母怎样教导让孩子明白作出明智选择的重要？
2. 为什么以毁谤报以毁谤是不明智和不敬虔的？什么时候保持沉默最为困难？
3. 为什么在困境中问"我能学到什么"好过问"我怎样才能脱身"？
4. 既然神是"主耶和华"（8节），我们岂不应当把一切遭遇都交在祂手中？你有什么困境要交在主耶和华的手中？

诗篇142篇

这是"大卫的诗"中提到他逃避扫罗那些日子的最后一篇(参七,三十四,五十二,五十四,五十六,五十七,五十九篇)。我们不肯定他的"被囚之地"(7 节)是亚杜兰洞(撒上二十二章)或隐基底的山洞(撒上二十四章),但他显然正面临危险,觉得沮丧,有被遗弃的感觉。但他做了神的百姓在危机中必做的事:他向神求救。他不大清楚扫罗和他的计划,但他清楚耶和华和祂美好的应许。他因为相信这些确据,以致能胜过他的感觉和敌人。

神听我们的祷告(1-2 节)

大卫不仅发声呼求神,也在心里恳切呼求。他是一个敬虔的年轻人,一直忠心服侍神和他的王,但他如今却在洞中,象罪犯一般躲藏着。到了人生的后期,大卫才真正明白,在旷野那段流亡的日子中,神是在装备他完成余下一生的工作。但当时,他的情况很凄惨。他的情绪压抑到一个地步,他必须"倾吐"(圣经新译本)他的患难(四十三4,六十二8,一〇二篇标题)和内心的不平("苦情")。神比大卫更清楚他的困境,但祂命定以我们的祈求作为祂应允祷告的一部分。我们需要饮食的时候,我们的天父要我们到祂面前来祈求(路十一 9-13)。"患难"原文是指"狭窄的地方、窘境"(一二〇 1,一三八 7,一四三 11)。大卫即将学会,那些危险的狭窄之处往往会引到宽阔之处,并且带来更好的机会(十八 18-19,四 1,二十五 17)。

神知道我们的遭遇（3-4节）

第3节的代词由“他”转为“你”（参二十三4）。大卫是位杰出的战士，但他却感到里面“发昏”，无法承受发生在他身上的一切（七十七3，一四三4；拿二7；哀二12）。但人生对我们的影响，是由我们生命的内涵所决定的，而大卫是一个有信心的人。他信靠神，求祂指引他走正路，也在路上保护他。有一天，当他回头看的时候，便会明白他一生有神的“恩惠慈爱”随着他（二十三6）。他前面有暗设的网罗吗？神会指引和保护他（一四〇5，一四一9）。他没有护卫人员在他的右边，也似乎没有人在乎他的死活，但神在乎，祂站在他的右边（十六8，一〇九31，一一〇5，一二一5）。不管我们四周的景况或内心的感觉如何，神顾念我们（彼前五7）。我们可以深信，为了祂的荣耀和我们的益处，神会叫万事互相效力（罗八28）。

神供应我们的需要（5-7节）

神是我们的“避难所和力量”（四十六1），所以我们拥有所需的一切保护。可能大卫暂时要以山洞为家，但他知道神是他的盘石和山寨（九十1，九十一1-2）。神也是他的福分（十六5，七十三26），所以他的绝境没有真正剥夺了他什么。在神里面，我们有所需要的一切。神是他的拯救，一次又一次，往往在紧急关头，大卫仰望神的手把他从仇敌的手中拯救出来。大卫祷告的时候，他知道真正重要的是神的名字和旨意，而不是他个人的安全、舒适或应许中的王位。他祈求拯救，以致他能够赞美神和荣耀祂。他期待有一天能以赞美代替祈求，百姓将环绕他，欢迎他作他们的王。那将会是一个漫长和艰辛的旅程，但神必成全祂在他身上的计划（一三八8）。大卫最终被拯救，全国环绕着他，接纳他为神所拣选的君王。神以厚恩待祂的儿女（十三6，一一六7，一一九17；弗一3）。当祂把耶稣基督赐给我们的时候，就是把我们所需的一切赐给我们了。

研习题

1. 大卫可能是在洞里躲避扫罗时写下这篇诗。他希望神救他脱离“被囚之地”。信徒会身处哪些“被囚之地”？他们如何超越这种困境所产生的绝望感？

诗篇143篇

这是第七篇，也是最后一篇“悔罪诗”（参第六篇注释）。大卫列入这篇诗，主要是因为他觉得有认罪的必要，这罪使他无法享受到神的帮助和赐福（1-2 节）。他认为被敌人攻击的苦难，实际上是神的管教，所以他向神求怜悯。不错，神是可以利用痛苦的遭遇和人的作对来叫我们悔改。但有时候，其实这一切乃是神在磨炼我们，使我们成长的“工具”，而不是惩罚。在这篇诗里，大卫向神祈求很多事情，我们可以把全部归纳成两项祈求：“求你听我”（1-6 节）和“求你应允我”（7-12 节）。这种祷告是很值得我们效法的。

“求你听我”——把你的处境告诉神（1-6 节）

大卫的祷告是本于神的性格——祂的信实和公义，他在第 11 节里再次提到这些属性。由于神是圣洁的，祂所作的一切都是公义的，祂也信实地持守祂的约和应许。我们向神认罪和求祂赦免，也就是凭着同样的属性祈求（约壹一 9）。大卫自称是神的仆人（2、12 节），也就是肯定自己是立约之子，可以按照神的话语祈求。他也肯定自己是有罪的（一三〇 3-4；伯九 32，二十二 4；参罗三 20；加二 16）。

大卫把焦点放在神的属性和自己的需要之后，就向神诉说敌人给他的煎熬。这里所指的，大概是扫罗王在大卫流亡年间穷追不舍的迫害。大卫生动的描写使我们几乎可以感受到他和跟随他的人的痛苦。他们被打倒在地，象死尸一般躺在幽暗的墓地（7 节，七 5，七十四 20，八十八 5-6；哀三 6），“发昏”的心想要放弃，低沉的灵因受惊和

悲伤而无法舒展。那些认为神的子民绝不会有黑暗和艰难日子的人，都必须仔细思想这一段。

使情况更加困难的是大卫对"过往好日子"的回忆（5节；参七十七5、11、12）。他是否想起以前作牧人，替父亲放羊那段平静的日子？但也有狮子和熊攻击羊群（撒上十七34-36）。所以，"过往好日子"也未必是那么好！他是否想起以前在扫罗宫中为那位有妄想症的王弹琴，并且带领士兵打胜仗的日子？但扫罗想要杀大卫，甚至吩咐手下去杀他。不是的，大卫乃是想到神在圣经里所记载的大工——创造〔"（祂）手的工作"〕、亚伯拉罕的蒙召、雅各的旅途、约瑟的一生（从受苦到得荣耀）、出埃及，以及征服迦南。大卫在信心方面有他自己的"希伯来书第十一章"作为鼓励。他站在山洞里，但却在举手赞美和祷告仰望神之际，把山洞变成了至圣所（参二十八2，四十四20，六十三4，七十七2，八十八9，一四一2）。在希伯来文里，第6节应解作"我的心——为你"，因为此句没有动词。干旱之地的意象隐含了"渴"这个动词，所以是"渴想你"。大卫的手向神举起，因为他切慕祂，渴想与祂相交（四十二2，六十三1，八十四2，一〇七9；约七37-39；启二十一6，二十二17）。我们向神伸手，是因为祂先向我们伸手。

"求你应允我"——期待和等候回答（7-12节）

大卫焦虑地等待神应允的是什么？这也是我们今天希望神应允的。首先，*我们想见神的面*（7节）。大卫过去经常听见祭司的祝福，宣布神的脸会光照祂的百姓，恩待和赐福他们（民六22-27），但神不喜悦的时候，就会向他们掩面（十1，十三1，六十九17，一〇二2）。神的脸光照我们，表示我们活在祂的脸光中，生活中享受着祂的笑脸，一旦失去这祝福，我们就会象一个活死人（二十八1）。

我们也想听见神的话（8节）。看见祂的笑脸和听见祂的声音，我们就有胜过敌人所需的力量。大卫从黑夜（3节）转到清晨，是新一天的开始（五3，三十5，五十九16，八十八13，一三〇6，九十14）。神的话提醒他神不变的爱，神的话坚固他的信心（罗十17），在山洞到冠

冕必经的危险道路上指引他。

我们也想得到蒙神保护的福气(9 节)。耶和华是大卫的"盘石"(十八 2、31、46，十九 14)，他把自己藏在"盘石穴中"(出三十三 22)，免受敌人的侵害。"万古盘石为我开，容我藏身在主怀。"神应允我们的另一件事，就是叫*我们认识神的旨意*(10 节)。祂良善的灵(尼九 20)以神的话教导我们，指引我们当走的路(一一九 105)。认识神的旨意使我们有信心面对人生的困境，在艰难中能够继续向前迈进。最后，神应允祷告，叫我们荣耀祂的大名(11-12 节)。"为你的名"是大卫生活和服侍最大的动机(参撒上十七 26、36、45-47)。"愿人都称你的名为圣"是主祷文的第一个祈求，我们所有祷告都应该以此为动力。大卫知道他要为神作大事，所以他要倚靠神帮助他完成工作，使神的名得荣耀。

研习题

1. 如果信徒从来就没有遇到过什么困难，你认为信徒会多常祷告？你会多恳切地祷告？
2. 信徒有适当的理由保持一种负面的态度吗？请解释。一个信徒的负面态度向未信者发出了怎样的信息？
3. 大卫求神教导他认识祂的旨意。你愿意采取什么行动以认识祂的旨意？

诗篇144篇

大卫写这篇诗是为了“称颂神”(1、15节)，也因神使他成为成功的战士和君王而尊崇祂，并且祈求神继续赐福给祂的百姓。他关注到他们身边的危险(6-7、11节)和国家的需要(12-14节)。大卫使用了十八篇的材料来写这篇诗。十八篇是他即位时的胜利之歌，所以一四四篇可能也是在同一段时间所写(撒上五，八章)。大卫在他流亡的日子里，学到很多关于他自己和神的功课。在这篇诗中，他为以色列的神耶和华作见证，并提醒他的子民，他们的神并不象邻邦的诸神。

慈爱的神亲自看顾我们(1-4节)

大卫作逃亡者大概有十年，然后作犹大的王七年零六个月。到他成为所有支派的王，并以耶路撒冷为京城时，他已经身经百战，也将会打更多的仗。但神会预备和训练祂所拣选的领袖，大卫不必惧怕未来(十八34、45，五十五21，七十八9。有关神是盘石和山寨的意象，参十八2；有关神是盾牌的意象，参三3)。我们很少把爱和战争一并联想，但“你们爱耶和华的都当恨恶罪恶。”(九十七10)大卫继承了十个不大和睦的支派，在扫罗王死后的那段日子中，支派之间的斗争和冲突造成了许多问题。但对内，神使政治统一，对外，神使大卫战胜敌人(十八47-48)。

大卫没有被他的地位和名誉冲昏头脑，因为他问：“我是谁？神竟为我这样做？”第3至4节的话提醒我们八篇4节所说的，我们需要有这样的提醒——尤其是当我们认为自己不必信靠神也可以掌握人生

的时候。“一口气”在希伯来文是 *habel*，是亚当其中一个儿子的名字（亚伯），这个字在传道书被译作“虚空”三十八次（参三十九 4-6、22，六十二 9，七十八 33，九十四 11）。“影”这个意象也出现在一〇二篇 11 节、一〇九篇 23 节、约伯记八章 9 节和十四章 2 节，以及传道书六章 12 节和八章 13 节。如果没有神，我们是多么的无助！

大能的神得胜拯救我们（5-11 节）

大卫使用的鲜明意象，与十八篇 8 至 9、14 至 17、45 和 50 节的相同。犹太人不会忘记神在西乃山上震撼人心的显现（出十九 18-25，二十 18-21），但在这里，山和“大水”似乎是象征以色列的敌人（一〇四 32；赛八 7，五十九 19，六十四 1-5；弥一 4；鸿一 5；哈三 10）。第 7 节的“外邦人”就是那些攻击以色列的外人。他们有些人试图进入民中生事（11 节）。他们说谎和起假誓。他们举起右手立誓，但只不过是在欺骗人。当大卫思想神的能力和慈爱时，他向神唱了一首新歌（参三十三 3），因为他经历到神以新的方式给他的帮助，令他重新认识到神奇妙的属性，并且有一个新的开始，成为一国之君。“君王”是复数，是指大卫的继承人。

施恩的神大大赐福给我们（12-15 节）

大卫从不单单为征服而争战。他的目标是保卫国土，使百姓可以安居乐业。以色列民是神的百姓，他们在世上有必须完成的工作。所以，他们必须有儿女（12 节）、生活的必需品（13 节），以及太平的国家（14 节）。神在祂的约里应许把这一切都赐给他们（申二十八 1-14），只要百姓和他们的统治者遵守神的律法。大卫先提到家庭，因为没有家庭，就没有国家。他把儿子比作强壮茂盛的植物（一二七 3-5，一二八 3），把女儿比作美丽优雅，可以支撑房子的雕像。然后，他转移视线，观看田野丰富的收成和不断繁殖的牛羊。同样，神的约都提到这些福气。第 14 节有不同的翻译。牛群繁殖众多或背负重物，是因为田地丰收吗？大卫是形容动物生产顺利，没有流产，还是形容战争中敌

人闯进城墙，百姓在街上哭号的景象？"闯进来"可能形容敌人冲破城墙，而"出去"则形容百姓因被俘带走而哭泣，表达他们的悲伤。神在与以色列所立的约中，应许他们会战胜敌人，有平安、繁荣，以及快乐的人生。很不幸，这个国家背叛了耶和华，以致被掳到巴比伦，失去了这一切的福气。"有耶和华为他们的神，这百姓便为有福！"因为祂亲自看顾我们，拯救我们，大大赐福给我们。

研习题

1. 神亲自看顾每一个人，此事对你的人生有什么影响？

诗篇145篇

这是整卷书最后一篇大卫的诗，也是一首离合诗。第 14 节找不到希伯来字母 *nun*（等于英文字母“n”），尽管早期一些根据希腊文七十士译本的版本，有一节是以 *nun* 开始的。这是唯一称为“赞美诗”的诗篇。大卫提到神几方面的属性，包括祂的伟大（3 节），祂的恩慈、良善和怜悯（8-9 节），祂的荣耀和大能（11 节），祂的公义和慈爱（17 节），以及祂供应保守（20 节）。我们怎能不赞美一位拥有这些美好属性的神呢？但除了告诉我们为何应当赞美神以外，大卫也告诉我们应当何时赞美祂。

天天称颂神（1-2 节）

在天上，我们将会永永远远地称颂神，而我们现在每天赞美祂，就是在作好准备。不论日子如何黑暗和艰难，我们总是可以找到理由赞美神——何况情况往往没有那么恶劣！我们的宇宙是一天接着一天运作，天体环绕着太阳轨道而行，我们把两天当作一天来用是多么的愚笨。“你的日子如何，你的力量也必如何”（申三十三 25），有一部分力量是来自赞美和称谢神。

代代称颂神（3-7 节）

上一代的其中一个重要义务，就是把有关神的真理传给下一代。无可否认，各地方教会只要缺少一代就会绝迹，所以我们必须遵从提摩太后书二章 2 节的吩咐（参四十八 13，七十一 18，七十八 6，

七十九 13，一〇二 18；出三 15，十二 14、17、42；士二 10）。神的伟大不是人的头脑所能测度的（赛四十 28；伯五 9，九 10，十一 7；罗十一 33；弗三 8），但人的心却可以爱祂，并告诉他人祂是何等伟大。神的性格和可畏的作为，为我们提供了无穷无尽的材料，而且我们有整个永恒的时间可以不断学习更多！大卫不只是谈论神学，也写下个人见证——就是神在我们生命中的作为。“众弟子啊，你们当来听我的话。我要将敬畏耶和华的道教训你们。”（三十四 11）上一代必须回顾自己的一生，把记忆中神的大恩“传出来”（7 节）。“传出来”的原文，意思是“如泉水涌出”（十九 2，五十九 7，九十四 4，一一九 17）。

万国称颂神（8-13 节）

大卫有基本的神学知识（8 节；出三十四 6；民十四 18；尼九 17），但他也知道必须与人分享这奇妙的真理。约拿知道这一点，但他却不愿与人分享（拿四章）。“万”（或“凡”）是本篇其中一个钥字。神善待万民（9 节），祂的宝座存到万代（13 节）。凡跌倒的，祂扶持（14 节）。万民都举目仰望祂供应食物（15 节）。祂满足一切生物（16 节），凡求告祂的，祂都帮助（18 节）。有一天，凡有血气的都要赞美祂（21 节）。“救恩是从犹太人出来的”（约四 22），但救恩的信息却不应只留在犹太人当中。以色列民单单自己赞美神和教导儿女赞美神是不够的。他们有义务向四周的外邦国家传讲神的真理，成为明光照耀他人（赛四十二 6）。本篇以“我要尊崇你”作为开始，却以“凡有血气的，都永永远远称颂祂的圣名”作结（21 节）。今天教会也有同样的义务和权利。神所造的一切在世界的每个角落赞美祂，但不知怎的，祂自己的百姓却没有效法这个榜样。神的慈悲覆庇一切——神爱失丧的世人（约三 16），但我们却不与人分享！神属灵国度的荣耀和奇妙必须在各国之间，以及各家之间被传扬（请留意：但四 3 引用了第 13 节）。

在每个需要当中称谢神（14-16 节）

我们伟大的神不是一个“外出的地主”，只收租金而不修屋顶。祂

知道我们一切的需要，祂要帮助那些求告祂的人——那些跌倒的、被重担压伤的、饥饿的，肯定还有那些想得救脱离罪的人（徒二21）。我们为每天的食物劳苦，但神听见我们的呼求后，只要一张手，就能供应我们所需的一切。祂满足我们的需要时，我们必须赞美祂；当祂一再地供应我们的需要时，我们也要一再地赞美祂！“你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们。”（彼前五7；参一〇四27-28；太六26）

在每个祷告中称颂神（17-21节）

这里所强调的是求告神。“你们得不着，是因为你们不求。”（雅四2）神是公义的，所以我们要手洁心清地来到祂面前（六十六18）。但神也是慈爱的，所以我们应当爱祂和听从祂。祷告不仅是受造物来到创造主面前，或仆人来到主人面前；祷告乃是孩子来到天父面前，知道祂必定供应我们的需要（路十一1-13）。祂听见我们，看顾我们，并且使我们一切所需用的都充足（腓四19）。祂应允祷告时，我们必须赞美祂；当祂一再地应允祷告时，我们也要一再地赞美祂。大卫说：“我的口要说出赞美耶和华的话”，我们必须效法他的榜样。神所要灭绝的恶人是很可悲的，因为就算有福气临到他们，他们也没有感谢的对象！我们必须告诉他们这位美好的神为他们而死，愿意拯救他们。

研习题

1. 本篇是一首离合诗。请列出当中提及神的哪些属性。

诗篇146篇

最后五篇是"哈利路亚诗"，要我们把注意力放在赞美神上。本篇一开始就许愿要一生赞美神。下一篇诗告诉我们赞美神是"为善为美"的。一四八篇提醒我们，在赞美神的时候，我们乃是加入一切创造物的队伍中，因为天地都赞美神。一四九篇劝谕神的百姓要喜乐地敬拜。最后一篇诗则告诉我们"凡有气息的"当在哪里、为何和怎样赞美神。这五篇诗是一个简短的敬拜课程，神的子民今天若留意这信息，就不会有问题。如今教会大堂里的敬拜逐渐变成宗教的舞台，敬拜也愈来愈富娱乐性。这篇诗的作者明白到神不只是生命的一部分，而是生命的中心。保罗也深信这一点（腓一 21；西三 4）。

活着就是要赞美神（1-2 节）

神把生命气息赐给我们（徒十七 25），所以我们也理当以生命气息来敬拜祂（一五〇 6）。只想得赏赐而不要赏赐者，这是拜偶像的本质。这位作者答应神他必要一生赞美祂，这肯定是一个明智的准备，因为我们将在永恒里不住地赞美祂（一〇四 33）。过一个赞美的生活，就是克服批评和怨言，不与人争竞和比较；也就是凡事谢恩（帖前五 18；弗五 20），真心相信神使万事互相效力，叫我们得益处（罗八 28）。赞美的生命是以神为中心（本篇题到祂十一次），所以不会经常忧虑和沮丧。

活着就是要信靠神（3-6 节）

大部分人只靠“属血气的”（就是自己和其他人），而不信靠神使用“属血气的”来完成祂的旨意（一一八 5-9，四十四 4-8）。没有人做得到的，神都能够为我们或借着我们做到。这几节显示诗人担心以色列的领袖与不敬虔的国家联盟，而不向神求助。从亚伯拉罕（创十二 10 起）和出埃及的一代开始（出十四 10-14，十六 1-3；民十四 1-10），以色列民就常向埃及求救，而不信靠神。在以赛亚（赛三十一章）和耶利米（耶二 18，三十七 1-10，四十二至四十三章）的时代也是这样。倚靠人的智慧和力量，就是倚靠那不持久的，因为所有人都会死。一个领袖的好主意，也会被另一个新领袖不大好的主意所取代。在希伯来文的经文里，“人”就是 *adam*，来自 *adamah* 这个字，后者的意思是“尘土”。我们出于尘土，也归于尘土（创三 19）。

很多信徒会问：“神会不会帮助象我这样软弱和失败的人？”要知道，祂是“雅各的神”（5 节），这称呼在诗篇里至少出现了数十次（参二十 1，二十四 6，四十六 7、11）。雅各一点也不完美，然而神却看重他的信心，在他需要之时帮助他。雅各相信神的应许，因为他信靠神。不过，他也时常靠自己的计谋来解决问题。第 5 节“有福”的宣言，是诗篇中二十五则的最后一则，第一则是一篇 1 节。但耶和华不只是雅各的神，祂也是“造天地”的神（6 节，一一五 5，一二一 2，一二四 8，一三四 3；拉五 11），祂有能力为祂的百姓行事。当我们祷告的时候，就是来到宇宙的宝座前，向天父祈求我们所需要的。最后一点，祂是“守诚实”的神（6 节）。以色列认识祂是立约的神，今天的基督徒认识祂是我们主耶稣基督的神和父。耶稣基督以祂在十架上的死，立了一个新约。耶和华是守信的神，是值得信靠的。

活着就是要爱神（7-9 节）

这里列出神如何恩待和照顾困苦人，主线是“耶和华喜爱”（8 节）。祂爱教会（弗五 25）、失丧的世人（约三 16）和祂的子民以色列（申四

37），而这爱最大的明证就是十字架（罗五 8）。保罗说："祂是爱我，为我舍己。"（加二 20）产生这些惨况的罪，都在十字架上被对付了。但从社会上这些罪的存在，我们可以看出罪和死亡的律仍在这个世界作王（罗五 12-21）。耶稣在世上服侍的时候，祂帮助饥饿、患病、瘸腿、瞎眼、被欺压和无助的人（路四 16-21；赛六十一 1-3），显明了神的爱。我们爱神，因为祂先爱我们（约壹四 19）。若我们真心爱祂，我们就会爱那些需要神帮助的人，也会尽力帮助他们（约壹三 10-24；雅二 14-26）。过一个爱的生活，不只表示我们享受神对我们的爱（约十四 21-24），也表示我们与其他人分享神的爱。我们未必能行神迹医治有病的人，但我们可以用其他方式帮助他们。

活着就是要与神一同作王（10 节）

这句话来自以色列在出埃及时所唱的胜利之歌："耶和华必作王，直到永永远远！"（出十五 18）"耶和华作王"也出现在九十三篇 1 节、九十六篇 10 节、九十七篇 1 节，以及九十九篇 1 节。想想看：宇宙的主宰是我们慈爱的天父！不仅是神在万国中作王（四十七 8），若我们顺服祂，并靠圣灵行事，我们也能因着耶稣基督，"在生命中作王"（罗五 17）。我们如今与基督一同在天上作王（弗一 18-23，二 4-10；西三 1-4），对我们来说，宇宙的宝座就是恩典的宝座（来四 14-16）。当我们在基督里支取属灵资源，与基督一同作决定和工作时，我们就是因信"在生命中作王"了。我们不用等到国度降临时才与基督一同作王（太十九 28；启二十二 5），因为神的恩典现在正在作王（罗五 20-21），并且我们今天就可以与基督一同作王（罗五 21）。这样，我们就可以有一个赞美神、信靠神和爱神的人生。这是一个荣耀神的人生。

研习题

1. 诗篇的最后五篇诗叫做什么？本篇告诉我们神如何善待人？信徒可以怎样善待人，显明神的善良和慈爱？

诗篇147篇

尼希米和他的同工完成重建耶路撒冷的城墙和城门，安顿好百姓以后，举办了一个庆祝和奉献大会，这篇诗大概就是为那个场合而写（2、12-14 节；尼十二 27-43）。第 2 节的“聚集”也出现在以西结书三十九章 28 节里，描写被掳的人归回犹大的情况。“被赶散的人”就是指这些被掳的人（尼一 9）。这篇诗其中一个特点，就是里头有许多现在分词——“建造、医好、裹好、数点、扶持”等等——都是指神不停地为祂百姓所作的大工。本篇提出百姓应当赞美神的三个原因，每一部分都以赞美神的命令作为分段（1、7、12 节）。

赞美耶和华——祂复兴祂的百姓（1-6 节）

玛代和波斯在主前 539 年攻占了巴比伦。在主前 537 年，古列下诏允许犹太人回到自己的国家。第二年，所罗巴伯率领一大群曾经被掳的人回到犹大，重建圣殿。尼希米在主前 444 年回国重修耶路撒冷的城墙和城门。以赛亚和耶利米都曾预言犹太人被掳，以及他们获释放和归回的事，证明神的预言是真确的，并且一向如此。但诗人不单注意到事情的经过，他也注意到神细心看顾祂百姓的方式。有很多人在国家被侵占和住在巴比伦的那段日子中，失去了所爱的人，而且众人回国后所见到的是满目疮痍的景象，难怪他们伤心（三十四 18；赛六十一 1）。他们的“伤处”（3 节）在于心灵，而不是身体，因为很多人向神悔改认罪。神也借着祂的话语，赐下他们所需的安慰（一〇七 20；赛四十章）。我们的神是多么伟大，祂认识每一个人，也知道每个人的

需要（约十 14、27-28）。祂是众星系的神，祂知道每一颗星的名字；祂也是医治破碎心灵的神（路四 16-21）。祂重建耶路撒冷，扶持祂的百姓，因为没有任何事情对祂来说是难行的（参二十 8，一四六 9；赛四十 26-29）。

向耶和华歌唱——祂使地更新（7-11 节）

被掳者回到一块因战争而荒废了七十年的土地，他们需要春雨和秋雨的灌溉，才能有收成。神召集云朵覆盖这地，把赐生命的雨水倒在刚种下的种子之上。祂甚至叫草生长在没有人撒种的山上！祂把食物赐给走兽，叫他们不攻击人。祂甚至把食物赐给吵闹的小乌鸦（参一〇四 1-24）。古人认为小乌鸦是被父母所弃的，必须自己觅食（路十二 24）。人和他们的家畜必须保持健康才能工作，有好的收成，才能使自己和家人丰衣足食。但最重要的是信靠神，敬畏神，并且叫祂因他们的忠心和顺服而感到喜悦（三十三 16-17，一四六 3-4；太六 33）。能够使天父喜悦，这是多么不可思议的事（三十五 27，三十七 23，一四九 4）！

颂赞耶和华——祂指示祂的道（12-20 节）

神的预言促成了耶路撒冷的重建（尼三 3、6、13-15，七 1-4；哀二 9），然后祂又赐福给这城和百姓。在希伯来文里，"平安"（shalom）一词不单是指没有战争，它乃是形容一种全面的福祉，包括丰盛的物质，以及身体和灵命的健康。"边界平靖"（圣经新译本）就是指国泰民安，因为侵略者必须越过边界才能进攻。平靖的边境、坚固的城墙、锁上的门闩——加起来就是安全和保障。这民曾经因悖逆而失去"上好的麦子"（八十一 16；申三十二 13-14），但如今神把最好的赐给祂的百姓。毕竟，神发令掌管天气（三十三 9），祂可以随意而行。除了在较高的地区以外，冰雹和风雪在圣地是不常发生的，但神的话成就祂的旨意。这话带来了冬天，然后又带来了春天，因为一切创造物都服从神的旨意。

这真理引进了本篇的最后一个重点：神已经把祂的话语赐给以色列，他们必须象万物一样听从祂的话（19-20 节；申四 7-8、32-34；罗三 1-2，九 4）。神把祂的圣言托付给以色列民，要他们与世人分享，这是何等的权利！在耶路撒冷沦陷后，耶利米说："再没有律法了"（哀二 9，圣经新译本），但神的话语并没有随着那城和圣殿毁灭。神的话语是永存的（彼前一 25）。今天教会有神的话语是有福的，但我们必须遵守它，并且与失丧的世人分享。犹太民族千辛万苦地保存神话语的手稿，他们的学者也细心地数算字母和单字，但他们却没有看到经文里所教导的精义（约五 38-40）。当他们的弥赛亚降临时，他们并不认识祂（约一 26；林前二 6-12）。我们是多么容易只是尊敬神的话语，予以昂贵的皮面包装，并用详尽的注解说明，*却不听从里面的吩咐！*布道家慕迪（D. L. Moody）曾说："每一本圣经都应该用制鞋皮革来包装"，换言之，就是"信心没有行为是死的"（雅二 14-26）。

研习题

1. 为什么赞美神可以令人振奋？为什么每天都应该是感恩日？

诗篇148篇

"赞美"在这十四节诗中出现了十三次。本篇从天上最高之处开始，以小小的以色列国作为结束。若问哪一篇诗能显出敬拜神的荣耀和伟大，应该就是这一篇，因为它的范围广及整个宇宙，但它的中心思想却是非常个人。若有人思想这篇诗后，仍然轻看敬拜的权利和责任，那实在令人费解。

天赞美神（1-6节）

我们不要赞美地上人手所造的神；我们乃是要赞美从天上最高之处而来的永生真神，那位创造万物的神。所罗门说得没错："看哪，天和天上的天，尚且不足你居住的"（王上八27；参申十14；尼九6；林后十二2）。"诸军"包括天使（一〇三20-21）和日月星宿（申四19），这一切都赞美神。祂是"万军之耶和华"（罗九29；赛一9；雅五4）。圣经很少描写天上的敬拜（赛六章；但七9-10；启五11-14），但却曾警告我们不可敬拜天使（西二18；启二十二8-9）。日头、月亮和星宿也赞美神，它们的方式很简单——就是按照神的吩咐运行（八1-3，十九1-6，八十九36-37，一三六7-9）。我们看不见天上有天使，但我们日日夜夜都看见天上的万象，它们让我们知道有一位神存在，祂是智慧、大能和荣耀的（罗一18-20）。异教国家敬拜创造物，而不敬拜创造者，以色列人也往往陷入同样的罪。水分上下，使我们想起创世记一章6至7节和七章11节，也请参考诗篇一〇四篇3节。为什么天上诸军都要赞美神？理由很简单：因为祂造了它们，给它们权利服侍祂和祂

的子民，使祂的名得荣耀。我们有更多理由赞美祂，但却往往没有这样做。

地赞美神（7-13 节）

先是海洋深处的大鱼（一〇四 6；创一 21），跟着是神在大气层中所彰显的能力（一〇七 25）。记得大卫那篇有关暴风雨的诗吗（二十九篇）？第 8 节的"火"大概是指闪电，但也有人认为是火山喷发。在圣地，闪电通常与冰雹同时出现。对我们而言，风暴是不可预测、似乎无法控制的，会造成很大的破坏，但诗人要我们确知它们是在成就神的旨意。诗人接着从海和大气层转移到陆地，神在那里安置了可作食物的树木、可用来建造的树木、野兽、牲畜、小动物（"昆虫"）和飞鸟。但男和女却是神所创造最高等的生物，因为他们是按照神的形象所造的（创一 26-28）。若问神的创造物中有哪一样最有理由赞美神，那应该就是人类，因为我们有深入认识神的特权，而且神应许我们有一天可以象基督。天使因罪人得救而欢喜，但他们经历不到神的恩典（路十五 7、10）。我们怀疑到底有多少世界领袖愿意用时间感谢和赞美神。无论我们是男或女、老或少、有名或无名，我们都可以认识神和赞美神。我们认识祂的名！作为王的儿女是何等大的权利！

以色列民赞美神（14 节）

在圣经里，"角"是权力和威严、君王或王国的象征。"将角拿走"表示夺去一个国家或人的权位和威望（七十九 10；参八十九 17、24，一三二 17；结二十九 21）。神使祂被掳的百姓从巴比伦归回，就是为他们"将角高举"。我们不能说这是指君王，因为大卫王朝在西底家被掳时就已经结束了，回归的余民是没有王的。但他们有国家、圣殿和祭司，也保存了神借着先知给他们的圣言（一四七 19-20）。但根据路加福音一章 69 节所说的，我们可以把这个"角"的意象套用在大卫的子孙耶稣基督身上，因为祂是唯一有资格坐在大卫宝座上的（路一 30-33）。"救恩是从犹太人出来的"（约四 22），而犹太人始终是神所亲爱的民族

（出十九 6；民十六 5；申四 1-8）。

如果你把耶稣代入这篇诗再读一遍，你就会明白祂是如何远超过这里所提到的人和事物，因为祂是万物的创造主（约一 1-3；西一 16-17）。祂是万军之耶和华的元帅（书五 14），公义的日头（玛四 2；路一 78）和明亮的晨星（启二十二 16）。在世上工作的时候，祂展示了掌管风浪（太八 23-27，十四 23-33）、树木（太二十一 18-22）、野兽和牲畜（可一 13，十一 1-3）的权能。祂远高过天使（来一章；弗一 18-23，三 10-11）。祂显明父神的名（约十七 6），并以祂的属性和言行来荣耀这名（约一 14，二 11，十一 4、40，十二 28，十四 13，十七 4）。在一切事上，耶稣基督都居首位（西一 18）。

研习题

1. 天上万象如何赞美神？地上万物又如何赞美神？神什么时候会得到全宇宙的赞美？我们应当怎样热切地期待那个赞美的时刻？为什么一个信徒不可能一直活在失败中？你怎样在生活中应用诗篇六十篇 12 节？

诗篇149篇

神的子民在服侍和荣耀神的过程中所做的一切，都必须发自敬拜，因为若没有祂，我们就不能作什么（约十五 5）。地方教会最重要的活动就是敬拜神，因为这是我们将在永恒的天家里继续进行的活动。这篇诗是敬拜入门，为我们提供了所需的基本教导。

有智慧地敬拜神（1-2 节）

我们必须学习敬拜神，这是我们一生要学习的功课。在集体敬拜时，圣徒固然能够互相激励（弗五 19；西三 16），但目标必须放在神身上，要荣耀和尊崇祂。是的，我们可以独自敬拜神，也应该这样做（5 节），但我们绝对不能停止圣徒的聚会（来十 25）。作为基督身体的肢体（林前十二 12-13、27），我们彼此相属，彼此影响，彼此需要。我们同时需要老歌和新歌（参三十三 3），这表示我们敬拜的时候，要以智慧取得一种平衡。教会大家庭里有老有少，有初信者和资深的信徒（提前五 1-2；多二 1-8；约壹二 12-14），都不应该被忽略。老歌可以见证我们是坚守信仰的，但新歌可以见证我们信仰的成长——更加认识祂的话语和恩典（彼后三 18）。迈向成熟的信心需要成熟的敬拜方式来表达，正如迈向成熟的婚姻需要新的方式来表达委身，但我们不能为了新的而放弃那旧的和重要的。“我们应当……竭力进到完全的地步”（来六 1）。我们必须把新旧整合起来，否则就不能成为平衡的信徒（太十三 51-52）。我们必须靠圣灵行事（弗五 18-21），在神的话语上有长进（西三 16），在旧有的道理上学习新的道理，从两者经历到新的福气。

今天教会可以与以色列同说："神是造我们的主和我们的王"(九十五6，一〇〇3，十16，二十四7-10；弗二10；启十五3，十九16)。祂造了我们，这是祂给我们的礼物；我们如何使用祂所赐的，那就是我们给祂的礼物。我们必须提醒自己，我们本是出自尘土，但因为神的恩典，我们的结局是荣耀的！"不久的将来／我们都要见王。"

以热情敬拜神(3-4节)

犹太人是一个擅于表达情感的民族，他们使用乐器、歌唱和舞蹈来敬拜神。他们的舞蹈当然不是现代的交际舞或迪斯科舞，而是指向神、有意义的舞蹈，目的不是在显露个人的才华(参出十五20；士十一34；撒上十八6；耶三十一4)。我们找不到证据证明新约教会采用了犹太人圣殿敬拜的模式。他们的形式似乎是沿袭各地会堂的敬拜，着重祷告、读经、解经、讲道和唱诗。不过，我们不可以把属灵的热情与肉体的热情混为一谈。敬拜神的人也有真假之分(约四22-24；西二16-23)，有些人以为自己被圣灵充满，其实是被其他的灵所欺骗。把凡火带进圣所是会导致死亡的(利十1-11)。我们的目的不是为了取悦自己或展示我们有多"属灵"。我们的目的是要讨神喜悦(一四七11)，而谦卑这个品德可以带给神极大的喜乐(赛六十六1-2)。神会赐属灵的妆饰给那些以敬拜带给祂喜乐的人。敬拜应该是很美的，因为我们是在瞻仰神的荣美(二十七4，二十九2，九十17，九十六9)，而且会愈来愈象祂(林后三18)。敬拜的焦点必须是神，不是我们；而且敬拜必须能建造灵命，而不是一种娱乐。真正的敬拜，可以使我们脱离罪和世界的捆绑。

以感谢敬拜神(5节)

"愿圣民因所得的荣耀高兴"，"荣耀"是指敬拜永生真神的特权。神把祂的话语和荣耀单单给了以色列民(一四七19-20；罗九1-5)，这话语和荣耀也传给了教会(约十七8、14、22)。若信徒的个人敬拜和教会的集体敬拜流于一种例行公事，那么圣灵就会感到忧伤，不再

赐福。我们应该重视敬拜到一个地步，甚至躺在床上也会唱起诗来！“床”这个字可以指一个人斜躺在桌前或卧在床上。在桌前或床上唱诗都可以讨神喜悦。这张床不是被眼泪“漂起”（六6），而是充满了“夜间之歌”（四十二8，七十七6）。就算卧病在床，我们还是可以仰望神，敬拜祂。若缺少个人的敬拜，我们在公众敬拜中，只不过是一些假冒为善的人。

胜利地敬拜神（6-9节）

敬拜和战争是相连的，启示录让我们清楚看见这一点。[1] 撒但一直都希望受敬拜（赛十四12-15），他也愿意付代价（太四8-11）。撒但不停地工作，引诱世人敬拜他（启十三章），他不在乎人是否“虔诚”——只要他们不提到耶稣基督和福音真理。近年来，有些宗派删去圣诗里的“争战之歌”，不在崇拜里使用，这是很令人失望的。不管我们喜欢与否，教会就是一支军队，这世界是战场，抢夺失丧罪人灵魂的情况一直在进行着（太十六17-18；弗六10起；提后二3-4；林后十3-5）。耶稣基督是和平的君（赛九6），但祂也是征服一切的战士（四十五3-7；启十九11-21）。我们就象尼希米时代工作的人，必须一手拿着建造的工具，一手拿着争战的刀剑（尼四17-18）。我们的武器就是祷告、圣灵的宝剑——神的话语（弗六17；来四12）—— 以及赞美神的诗歌。敬拜就是争战，因为我们是一队唱诗的精兵！我们的主向着十字架前行，要与魔鬼争战之前，岂不是也唱诗吗（参太二十六30；约十二31-32；西二13-15）？

神以文字宣告“主的日子”将到，祂在那日会审判一个拒绝基督、选择敬拜撒但的世界（启六至十九章）。神的子民看来好象是失败者，但最终必定战胜敌人，与基督一同作王（启十九11起）。今天，剑属于人的政权和当权者（罗十三章），神的仆人并不挥剑（约十八10-11、36-37）。但主的日子将到，“好象夜间的贼一样”（帖前五2起），到时基督必“腰间佩刀……赫然坐车前往”（四十五3-5）。在这之前，教会必须非常重视敬拜，明白敬拜是信徒属灵争战的一部分。若我们忽略

或轻视敬拜，把敬拜变成娱乐或一种例行公事，我们就是中了仇敌的诡计。作为神敬拜军队中的战士是很光荣的！

注释

1. 有关撒但想要的敬拜的详细讨论，请参考笔者的作品：*Real Worship: Playground, Battleground or Holy Ground?* (Baker Books) chapters 13-15。

研习题

1. 一首新歌可以怎样更新你对神的敬拜？我们如何避免使集体敬拜陷入墨守成规的情况？大卫渴慕神的同在。你的生命应当如何反映出神时刻与你同在？
2. 敬拜应该偏重感性还是理性，或在两者之间有适当平衡？你怎样平衡这两个敬拜的元素？

诗篇150篇

当你阅读和研究这些诗篇时，你会看见喜乐和忧伤、眼泪和试炼、痛苦和欢愉，*但诗篇这卷书却选择以赞美的顶峰作结！*就象新约圣经的最后一卷书启示录，这最后的一篇诗是告诉神的子民：“不要担心——故事的结局将会这样。将来我们都要赞美神！”“赞美”一词在本篇出现了十三次；其中有十次，诗人吩咐我们要“赞美祂”。诗篇的前四卷都以祝祷词作结（四十一 13，七十二 18-19，八十九 52，一〇六 48），但最后一卷的最后一篇，却单单以赞美为主题。与前一篇相同，本篇简要地论及真敬拜的几个要素。

敬拜的中心：耶和华（1 节上、6 节下）

哈利路亚——“赞美耶和华！”耶和华是神立约的名字。这个名字提醒我们祂爱我们，立了约要救我们、保守我们、看顾我们，最后，因祂的儿子耶稣基督在十架上的牺牲，使我们得荣耀。新的约不是以祭牲的血作为印记，而是以基督的宝血作为印记。“神”就是神“大能的名”〔以（El），以罗欣（Elohim）〕。这个名字提醒我们祂能成就祂所应许的任何事情。敬拜的重点不在于敬拜者和他们的需要，而是在于神和祂的能力和荣耀。当然，我们可以带着重担和需要进入圣所（彼前五 7），但我们要把注意力集中在神身上。

敬拜的地点：天上和地上（1 节下）

“穹苍”是一望无际的天庭（十一 4，一四八 1；创一 6），有天使

和“被成全之义人的灵魂”（一四八 1-7；来十二 23）在那里敬拜神。“圣所”就是犹太人的会幕或圣殿，那里有祭司和利未人带领百姓赞美神。我们知道神不居住在人所设计和建造的建筑物里（徒七 48-50，十七 24-25），但把一个地方分别出来献给神，用以敬拜祂，那是绝对无罪的。初期教会在圣殿、楼房、家庭，甚至会堂里聚集。开始受逼迫以后，他们也在山洞和地下墓室里聚集。有些人以“在大自然中敬拜神”为借口而不参与公众敬拜，我们必须提醒他们，大自然的神已经以耶稣基督的身分显明自己，并且吩咐我们要与其他信徒一起聚集（来十 25）。我们在任何地点都可以同心尊荣神，因为我们的神是充满天地的。

敬拜的主题：神的作为和属性（2 节）

旧约记录了神“大能的作为”，就是神为祂的选民以色列国所行的事。尤为显著的是出埃及、征服应许地、大卫王国的扩张、犹太人蒙拯救脱离巴比伦，以及国家的重建。在四福音书里，我们借着神的儿子耶稣基督看见神的作为，使徒行传和使徒书信也记载了圣灵借着神的子民所行的大能作为。神的作为显示出神的属性：祂的圣洁、爱、智慧、能力、恩典等等——就是诗人所说“极美的大德”。以色列国有特别节期的历法，帮助他们记念神的属性和祂的作为（利二十三章）；教会也可以有类似的历法，记念基督所行的大事。不过，我们必须谨慎，免得例行历法变得比日子本身的意义更加重要，或使守节成为得救的途径（罗十四 1 至十五 13；加四 8-10；西二 16-17）。神本身和祂的作为是多么高深，无法测度（一〇六 2，一四五 4、11、12）。因此，我们永远敬拜神也不会感到厌倦！

敬拜的方式：乐器和人声（3-6 节）

若使用得合适（靠着神的恩典，为了神的荣耀），人的声音是全世界最完美的乐器，但圣经没有任何地方禁止我们使用人造的乐器来敬拜神。将来在天上会有乐器（启五 8，八 6-12），也会有歌唱（启五

9-14，六 12，十一 16-18，十五 1-4，十六 5-7，十九 1-9）。诗人好象是在描写一个乐团，里面有弦乐、敲击乐和管乐。“角”就是祭司和利未人所使用的羊角（四十七 6，九十八 6），与琴瑟合奏（代上二十五 1）。“鼓”大概是我们今天所谓的铃鼓，通常由跳舞敬拜的妇女所使用（出十五 20-21）。“钹”有两种，小的声音清脆，大的声音洪亮。最后一节是一个总结。无论你是否会弹奏乐器，无论你住在何地，或你是哪一个民族，男或女，老或少——“凡有气息的，都要赞美耶和华。你们要赞美耶和华！”毕竟，气息是从神而来（徒十七 25），若连没有气息的东西都可以赞美神（一四八 8-9），我们肯定也可以！

赞美神！

研习题

1. 本篇怎样以一种逐渐进入敬拜高潮的方式，作为整卷诗篇的总结？研读诗篇如何帮助你在敬拜和服侍神的时候，更加喜乐和用心？

救赎之诗

（救恩的祈求）

耶稣，你受死在十架

复活救失丧

此刻求你赦免我众罪

亲来作我的救主、君王、挚友

改变、陶造我的生命

帮助我，一生为你而活

马德与舒莉 · 麦菲臣

版权 08/02/04

发行者　Distributors

福音证主协会
香港九龙长沙湾青山道128号威利商业大厦3字楼
电话：852-2725-8558　　图文传真：852-2386-2304
Email: publish@ccl.org.hk　　url: http://www.cc-hk.org

财团法人福音证主协会
台北市松江路22号锡安大厦8字楼
电话：886-2-2523-3100　　图文传真：886-2-2563-5655
Email: twcclgo@cc-tw.org　　url: http://www.cc-tw.org

CHRISTIAN COMMUNICATIONS INC. OF U.S.A.
9600 Bellaire Blvd., Suite 111,
Houston TX 77036-4534, U.S.A.
Tel: 1-713-778-1144　　Fax: 1-713-778-1180
Email: cciusalm@cc-us.org　　url: http://www.cc-us.org

CHRISTIAN COMMUNICATIONS (CANADA)
7325 Woodbine Ave. Markham,
Ontario, Canada L3R 3V7
Tel: 1-905-477-3136　　Fax: 1-905-477-9089
Email: ccc@ccintl.com　　url: http://www.cc-ca.org

CCL PUBLICATIONS PTE. LTD.
19 Yong Siak Street, Singapore 168650
Tel: 65-6323-3354　　Fax: 65-6323-3342
Email: ccsg@cc-sg.org　　url: http://www.cc-sg.org

CCL PUBLICATIONS (M) SDN. BHD.
Letter Box 17, Unit 404-405, 4/F, Wisma Methodist,
Lorong Hang Jebat, 50150 Kuala Lumpur, West Malaysia
Tel: 60-3-2031-0428　　Fax: 60-3-2031-6317
Email: cclmsia@tm.net.my　　url: http://www.cc-my.org

培训站：http://www.cctraining.org
知信行：http://www.ccfellow.org
神州情　http://www.ccchina.org
思书店　http://www.ccbookshop.com

太子证主书室　香港九龙太子弥敦道749号欧亚银行大厦10字楼C-D座
电话：852-2380-2667　　图文传真：852-2380-2335
乐谊阁书室　香港九龙长沙湾青山道128号威利商业大厦4字楼
电话：852-2748-2146　　图文传真：852-2361-1126

“生命更新解经系列”乃作者毕生巨著，自1972年开始至今历时30多年著作无间。本系列特色在于圣经释义与生活应用并重，专为塑造信徒灵命而设。

《尊崇真神：诗篇》全书以“尊敬”、“崇拜”真神为主题。古往今来，诗篇是以色列民的灵修指引、祷文集和圣诗；诗篇的希伯来文乃“赞美诗集”，意思是“以弦乐伴奏供人吟唱的诗歌”。借著本书，你会看见神的仆人，吟唱著诗歌，以尊崇恭敬的心朝见天地的神。愿你的生命也跟随诗人，展开朝圣之旅。

本书为个人、小组使用而设；适合教牧、信徒领袖，作为查经、主日学、讲章等材料备用；每章内附研习题，提供学习指引。

作者简介

威尔斯比牧师，美国著名作家、牧者、圣经学者、信徒培灵节目主持人。他曾牧养三间教会；担任“回到圣经去广播会”总干事及圣经教师；大瀑布城浸信会神学院讲道学教授；现为密歇根州大瀑布城房角石学院驻校作家。

威尔斯比牧师毕生致力著作，至今著书超过百本。福音派美国基督教出版联会于2002年给他颁发终身成就奖，表扬其过往40年之忠勤事奉。

條碼